

یوحنا رسول کے پہلے خط

کی
تفسیر

5273

THL

3946

یوحنا رسول کے

پہلے خطِ عام کی

تفسیر

مصنف

پادری جلال الدین صاحب فیضی

سابق پروفیسر تھیولا جیکل کالج سہارنپور

۱۹۵۵ء

فہرست مضامین

صفحہ	موضوع
	۱۔ پہلی فصل
۱	یوحنا رسول نے پہلا خط کین کو لکھا تھا۔
۳	ناستک ازم
۱۰	پہلا باب تفسیر متی ۱: ۱-۲
	۲۔ دوسری فصل
۶	خدا نور ہے ۱: ۵ سے ۲: ۲۸
	۳۔ تیسری فصل
۶۲	خدا محبت ہے ۱: ۳-۱۲
	۴۔ چوتھی فصل
۱۱۳	ایمان

۱
پہلی فصل :-

یوحنا رسول کا پہلا خطِ عام

یوحنا رسول نے پہلا خط کین کو لکھا تھا ؟

ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یوحنا رسول نے زندگی کے آخری دن ایستس شہر میں گزارے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے پہلے خط کو کہتے تو عام خط ہیں۔ مگر اصل میں اس نے یہ خط صرف چھوٹے بچوں کو یعنی ایستس کے اور اس شہر کے اس پاس کے نئے مسیحیوں کو لکھا تھا اور یہ خط بھی تو بوڑھے رسول کی سب سے آخری تحریر اور تصنیف ہے۔ رسول کی عمر کے باقی رسول اور ساتھی خداوند میں سوچکے تھے۔ اور رسول ہمارے زمانہ کے ڈاکٹر اقبال کی طرح اس خط کے آخر میں یہ الفاظ درج کر سکتا تھا۔

سر آمد روزگار میں فقرے۔ دیگر دانائے زمانہ نہ بد

انگریزی زبان کے مشہور شاعر ہروڈنگ نے

Browning

اپنی ایک نظم میں لکھا ہے کہ اب کوئی زندہ باقی نہیں جہاں نے

اپنی آنکھوں سے خداوند کو دیکھا ہو۔ اور ہاتھوں سے چھوا ہو۔ یعنی اس خداوند کو جوازل سے زندگی کا کلام ہے۔ صرف میں باقی ہوں۔ لیکن جب کوئی زندہ خدا کا یہ زندہ تجربہ بیان کرنے والا نہ رہے گا تو کیا ہوگا۔

اس نظم کا نام ہے ”صحرا میں موت“ Death in the Desert چونکہ یہ خط ایک رسول کی آخری نصیحت یا وصیت ہے تاریخ کے لحاظ سے اس کو بائبل کی آخری کتاب کہتے تھے اور بائبل کے آخر میں جگہ دیتے تھے۔ جن کلیسیاؤں کو یہ خط لکھ کر بھیجا گیا تھا۔ ان میں نئی نئی بدعتی تعلیمیں گھر بنا رہی تھیں۔ رسول کی محبت اور غیرت بھڑک اُٹھی۔ اس نے سوچا کہ جب تک دم میں دم ہے لاؤ جماعت کو روحانی خصرہ سے بچاؤں۔ رسول کے چھوٹے بچے کمزور تھے۔ نادان تھے۔ اصل اور نقص میں تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ یہی نئے رسول نے ان کی ایبانداری اور ساختہ ان کی کمزوری کو تیر نظر رکھ کر نہایت محبت۔ ہمدردی اور نرمی سے بات سمجھا دی اور یوں گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ رسول نے یہ خط ~~۱۹۰۰~~ اور ~~۱۹۰۰~~ کے درمیان کسی وقت افسس شہر میں بیٹھ کر لکھا تھا۔ اس خط کے مضمون کی اس طرح تقسیم ہو سکتی ہے۔

(۱) تمہید (۱-۲) خدا اور ہے (۳-۵)۔ ۲۸: ۲-۵ (۶) خدا کی محبت (۷-۱۰)۔ ۲۹: ۱-۱۰

۲۔ ناستک ازم Gnosticism

یوحنا رسول کے دنوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ تعلیم دیتے تھے۔ کہ ہم اندھیرے میں چلتے ہوئے بھی یعنی ٹیڑھی اور اٹکی راہ چلتے ہوئے بھی خدا کے ساتھ رفاقت اور شرارت رکھ سکتے ہیں۔ (۱:۱۰) یہ لوگ کہتے تھے کہ گناہ اور بدی صرف دہم ہے۔ کوئی انسان بد اور گنہگار نہیں۔ (۱:۸-۱۰:۳ اور ۱۲-۱۳) خدا کا علم صرف دماغی اور ذہنی چیز ہے۔ خدا کی معرفت کو خدا اور انسان کے ساتھ پیار کرنے سے کوئی واسطہ نہیں۔ نیز یہ علم صرف ان چند مخصوص لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اہل حلقہ ہوتے ہیں۔ اور خدا کے حکم عمل کے لئے نہیں ہوتے (۲:۲-۴:۴ اور ۱۱-۱۲) مسیح محض انسان تھا۔ ابن خدا نہ تھا۔ یسوع اور مسیح ایک ہی ہستی نہ تھی۔ مسیح روح حقیقی جو ہمیشہ کے وقت یسوع میں داخل ہوتی اور اس کے جسم پر چڑھنے سے پہلے ہی اس کو چھوڑ گئی۔ (۲:۲-۲۳) ۲:۲-۲:۲۳ یسوع نے ہم کو گناہ سے نہیں

چھڑایا۔ نہ ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ (۱: ۱۰ و ۲: ۲ و ۳: ۵ و ۴: ۴ و ۱۰: ۱۲ و ۱۱: ۱۰-۱۲)

لوگوں نے ایسے استادوں کو بعد میں گنوسٹک Gnostics یعنی اہل علم کہنا شروع کیا اسلئے کہ یہ لوگ بڑھاپا کرتے تھے کہ ہم خدا کو جانتے ہیں اور ہم کو اس کا عرفان حاصل ہے۔ ناستک کہا کرتے تھے کہ ہم گور میں ہیں۔ (۹: ۲) ہماری شرکت خدا کے ساتھ ہے (۱: ۱۰) اور ہم گناہ سے آزاد ہیں (۸: ۱۰) مگر رسول کے دنوں میں ان کو بدعتی کہہ کر پکارا گیا۔ دوسری صدی میں یہ لوگ کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور ان کی تعلیم اور خیالات بڑھ کر الجھ گئے۔ اغلب ہے کہ ایشیاء کو حاکم کے ان خیالات اور اس قسم کی تعلیم کا مآخذ اور منبع ہندوستان تھا۔ اور یہ پہلا موقع تھا جب مسیحیت کو ہندوستان سے واسطہ پڑا جن لوگوں کو یہ خط لکھا گیا ان کو ہندوستان مصر یونان۔ فارس (ایران) اور یہودیہ کے خیالات سننے کے بہت موقعے ملتے تھے۔ ان دیشوں میں اور خاص کر یونان اور ہندوستان میں لوگ قدیم سے کوششیں کرتے کہ کائنات کا مصلح اور منبع دریافت کریں۔ ہندوستان میں اس منبع کو برہم اور یونان میں تو۔ آن (Toos) کہتے تھے۔ اور اس کو بہت مطلق۔ نرگن اور وجودانی

تسلیم کرتے تھے۔ مگر اس کی شخصیت کے قائل نہ تھے۔ وہ
 ان قدیم سوالوں پر بھی بحث کرتے تھے کہ بدی کہاں اور
 کس طرح پیدا ہوئی۔ اور اس مادی دنیا کا ازل وجود یا
 سبب اول سے کیا تعلق ہے۔ اس بحث سے دو خیالات
 پیدا ہوئے۔ ابراہانی تنہویت کے قائل ہو گئے اور ہر فرد
 (نیکی کا خدا اور منہج) اور بہرین بدی کا خدا اور منہج کو
 ازل اور ایک دوسرے کا تہ مقابل تسلیم کرنے لگے۔ اس کے
 برخلاف ہندوستان میں ادویت کا عقیدہ قائم ہو گیا جس
 میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ برہم ایک ہے اور اس کے علاوہ
 سب کچھ نیست ہے۔ یعنی جو کچھ ہے سب برہم ہی برہم ہے۔
 (ایکو برہم) (وہیواسٹی) بدی ماقے میں موجود ہے۔ مذہب
 کی غایت یہ ہے کہ انسان یہ پہچان (گیان) حاصل کرے کہ
 میں برہم سے الگ اور دور نہیں ہوں۔

ایک یہودی فیلسوف بنام نیلو نے ان خیالات کو پہلے
 عہد نامہ کے علم الہی سے ملنے کی کوشش کی اور کہا کہ جسے
 یہ لوگ برہم اور عقل اول کے نام سے پکارتے ہیں وہ
 اصل میں ہالوگات O'Logos یعنی الکلام یا نہ کہ کلام خدا
 ہے جو کائنات کا مصدر اور منہج اور زندگی کا سرچشمہ ہے۔
 مگر وہ شخص ہستی مطلق ہے۔ اور اس میں کامل صفات

بھی ہیں۔ یعنی وہ پاک ہے۔ نور ہے اور محبت ہے۔
 یہودی مذہب کے ساتھ فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا جس
 کو ایسینی فرقہ کہتے تھے اس فرقہ کے لوگ بھی مادے میں بدی
 کی موجودگی کے قائل تھے۔

ایسے خیالات کے غیر مسیحی لوگوں نے جب اپنے خیالات اور
 عقیدوں کو مسیحی خیالات سے ملانے کی کوشش کی تو بڑی مشکل
 پیش آئی۔ اور جب کوئی اور حیلہ کامیاب نہ ہوا تو مسیحی
 عقائد کو مروڑنا شروع کیا۔ تاکہ کسی طرح ان کو اپنے عقیدوں
 کی شکل میں ڈھال سکیں۔ اس ناپاک کوشش سے جو اُسٹے
 طیسرے خیالات پیدا ہوئے کلیسیا نے ان کو بدعت کا نام دیا۔
 ایک فرقہ جسے ڈوسٹک ادم کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ
 یسوع کا مادی بدن نہ تھا۔ صرف آنکھ کو ایسا سوجھتا تھا۔

ناستک یعنی اہل معرفت لوگ انسان کی آئندہ مرضی اور
 فعل مختاری کے قائل نہ تھے۔ اس عقیدہ سے انسان بدی
 کی ذمہ داری سے چھوٹ جاتا ہے لکریے کراوے آپے آپ
 نہیں کچھ مانس دے ہاتھ) وہ کہتے تھے کہ بدی طبعی طور پر
 انسان میں بسی ہوئی ہے۔ اور مسیح کی تعلیم مذہب کے ارتقا

۱۔ مذہبی۔ ۲۔ فرسی ۳۔ سدوقی ۴۔ ایسینی ۵۔ میاچا ۶۔ ہیرودی ۷۔ زیلوق ۸۔

میں ایک کرطی ہے۔ جس کو کمال یعنی ناستک تعلیم اور عقیدہ کی ضرورت ہے۔ ناستک عقیدہ کی رُو سے منجسم ناممکن ہے۔ کیونکہ ایک خدا اس مادے میں نہیں آ سکتا جس میں بدی بسی ہوئی ہے۔ کلیسیوں کے خط میں جعلی استادوں اور جھوٹی تعلیم کے خلاف آگاہ کیا گیا ہے۔ جب ہم مطالعہ کرتے کرتے یوحنا کے پہلے عام خط تک پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ باطل تعلیم اور بدعتی خیالات خطرناک صورت اختیار کر چکے ہیں۔

یوحنا رسول کے دنوں میں ایک شخص بنام سرمنقش *Cerinthus* جھوٹی تعلیم اور بدعتی خیالات کا ماہر استاد تھا۔ اور شہر میں *Irenaeus* شہر میں سبق دیا کرتا تھا۔ اس کی بابت آئری فی اس نے لکھا ہے کہ سرمنقش جو رومی حکومت کے اس صوبہ میں رہتا تھا جس کا نام آسیہ تھا تعلیم دیتا تھا کہ دنیا خدا کے بزرگ و برتر نے نہیں بنائی۔ بلکہ ایک ادنیٰ شکتی نے بنائی ہے جو دنیا کے مالک اور حاکم خدا سے واقف بھی نہیں۔ اور یہ عقیدہ سکھاتا تھا کہ یسوع کنواری سے نہیں پیدا ہوا۔ یہ ناممکن ہے۔ محال عادی ہے۔ بلکہ یوسف اور مریم کی اولاد تھا۔ مگر ہاں یسوع انصاف۔ عقل اور تدبیر میں انسانوں سے افضل تھا۔ بپتسمہ کے وقت پانی کے ذریعہ سے مسیح کی شکل میں یسوع پر نازل ہوا تب یسوع نے باپ کی جڑوی جیسے نہ

کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی اسے جانتا ہے۔ آخر کار مسیح اس سے الگ ہو گیا (ایو حنا ۶) اور یسوع مصلوب ہوا۔ جان دی۔ دفن ہوا۔ اور مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ بولتے وقت آواز یسوع کی ہوا کرتی تھی اور لفظ مسیح تھے۔ روایت ہے کہ سر نخس تو یوحنا رسول کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن یوحنا رسول انیس شہر کے ایک حمام میں داخل ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ سر نخس اسی حمام میں موجود ہے۔ رسول فوراً چلا آگیا کہ لوگو نکلو۔ بھاگو۔ بھاگو۔ کہیں حمام کی چھت نہ ٹوٹ پڑے۔ کیونکہ سچائی کا دشمن سر نخس حمام میں موجود ہے۔

کلیسیا ایک نئی اور مخصوص جماعت ہے۔ مگر ناشک تعلیم سماجی تعلقات کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ (۳: ۱۰: ۱۵ اور ۴: ۲۵) ان نام نہاد اہل عرفان کا عقیدہ تھا کہ خدا انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا اب خدا اور انسان کا تعلق ہی تمام انسانی اور سماجی تعلقات کی بنیاد ہے۔ نیز ناشک لوگ بیاہ شادی سے منع کرتے تھے۔ تباہ کی تعلیم دیتے تھے۔ شادی شدہ لوگوں سے بیل جول منع کرتے تھے۔ فادہ کشی اور ریاضت پر زور دیتے تھے (رکلیوں ۱۴: ۲ اور ۲۱: ۲۳) برعکس اس کے مسیح کی تعلیم اور کلیسیا کا دستور یہ ہے کہ

انسان دل سے توبہ کرے بدن کو صاف رتند رست اور توانا رکھے۔ محنت مشقت کرے۔ حق حلال کی کمائی سے اپنی اور محتاجوں کی پرورش کرے اور یوں سماجی تعلقات پاک رکھے۔ خداوند نے اپنی کہانتی دُعا میں کہا تھا۔ کہ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو ان کو دُنیا سے اُٹھائے۔ بلکہ یہ کہ اُس شریر سے ان کی حفاظت کر لیاؤ ص ۱۷۱: ۱۵ اور پوروس رسول نے کہا ہے کہ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا (کلیسیا ص ۷۷) جس طرح دیدانت کی ادویت تعلیم یعنی اہم برہم کو نہ سمجھنے سے بام مارگی گروہ پیدا ہو گیا۔ اسی طرح ناستک کی تعلیم سے کہ مادی بدن میں بدی بسی ہوئی ہے۔ ان لوگوں میں یہ مکرہ عقیدہ اور عمل پیدا ہوا کہ اس بد اور مکرہ بدن کو بدی میں اُلجھائے رکھو تاکہ اس کو دیکھ کر روح کو صحیح گیان حاصل ہو۔ چنانچہ یہ لوگ نجس سے نجس ہوتے گئے (۲ تم ۱: ۳-۷ و ۲ پطرس ۱: ۲-۲۲، یہودہ ۵: ۲-۸ و ۱۰-۱۹ و مکاشفہ ۲: ۱۴-۲۴) اہل معرفت Gnostics کی تعلیم میں یونانی فلسفہ اور مشرقی مذاہب کے خیالات کی کچھڑی تھی۔ ایسی تعلیم کے ہوتے ہوئے جس میں عقلی دلکشی اور ذہنی کشش تھی۔ کلیسیا کی باکل وہی

حالتِ حقّی جو آج ہندو دھرم کی فضا میں مسیحی جماعت کی ہے۔

پہلا باب

تفسیر

تمہید: ۱-۲

۱۔ یوحنا رسول اپنے وقت کی زبان میں اپنے وقت کے منطقی اور فلسفہ کی مدد سے یسوع مسیح کا صحیح صحیح بیان کرتا ہے۔ اس بیان میں زبان اور فلسفہ کے علاوہ اس کو پاک روح کی ہدایت حاصل تھی۔ اس طرح رسول اپنے تجربہ سے خداوند یسوع مسیح کا بیان اپنے وقت کے فلسفہ اور محاورہ میں کرتا ہے۔ یسوع مسیح کا جو علم رسول کو حاصل تھا جس میں وہ غلط پڑھنے والوں کو شریک کرتا ہے۔ اس کو ذاتی تجربہ سے حاصل ہوا تھا۔

ڈو سٹک ازم Doceticism کا عقیدہ رکھنے والے کہتے تھے کہ مسیح حقیقی نہ تھا۔ محض دکھاوا تھا۔ نظر کا فریب تھا۔ ڈو سٹک کے معنی ہی دکھاوا ہے رسول بڑی قابلیت کے ساتھ اس غلط عقیدہ کی تردید کرتا ہے۔ اور اس طرح صحیح خیال پیش کرتا ہے۔

۲۔ یسوع مسیح خدا کا کلام ہے۔ کلام متکلم کی لازمی صفت اور اس کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے۔ خدا میں شخصیت ہے۔ خدا کی شخصیت مطلق ہے۔ اس کو حصوں اور ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ شخصیت والے خدا کا کلام بھی شخصیت والا کلام ہوگا۔ وہ انسان کے کلام کی طرح محض آواز اور مفہوم کے مجموعہ کا نام نہیں۔ بلکہ اس میں تاثیر ہے۔ کیونکہ قادر مطلق ہے۔ چنانچہ جب اس نے کلام کے وسیلہ سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اور کہا ہو تو فوراً ہو گیا۔

خدا کامل ہے۔ خدا بے حد ہے۔ وہ سب جگہ موجود ہے اس کے باہر اور پرے ہونا ناممکن ہے۔ مگر خدا ظہور کی صفت رکھتا ہے۔ اور مائل بظہور ہے۔ جب خدا ظاہر ہوگا تو اپنی شخصیت اور کیفیت سے کسی صدمہ میں بھی مختلف اور متفرق نہ ہوگا۔ ضرور ہے کہ کامل ہستی کا ظاہر اور باطن یکساں ہو۔ وہ اپنی غیر دیدنی یعنی باطنی اور دیدنی (منظہر) یعنی

ظاہری کیفیت میں کامل طور پر یکساں ہو۔ پس باطنی طور پر اس میں شخصیت ہے اور ظاہری طور پر بھی اس میں شخصیت ہے۔ وہ باطنی طور پر حقیقت ہے۔ اور ظاہری طور پر بھی حقیقت ہے۔ چنانچہ رسول بنا تا ہے کہ ہم نے اس ظہور یعنی مجسم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح ہم تمام حقیقی مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ کلام جب انسانی بدن اور شکل و صورت میں نمودار ہوا تو ہم نے اس کی آواز اپنے کانوں سے سنی جن سے دنیا کی آوازوں کو روز سننے میں۔ ہم نے اس کو غور سے دیکھا۔ یعنی آنکھوں کی بینائی سے اس کی تحقیقات کی اور اُسے مٹھوس پایا پھر ہم نے اُس کو اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اور ہمارے چھونے کے تجربہ نے بھی ثابت کر دیا اور ہم قائل ہو گئے کہ جو کچھ ہم نے سنا۔ دیکھا اور چھوا تھا۔ وہ وہم نہ تھا۔ ہمارے یا کسی کے دماغ کا خلل نہ تھا۔ نظر کا فریب نہ تھا چھلا وہ نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ حقیقت مطلق تھی جس طرح بدیہات یعنی پرتکش پرمان کا انکار ناممکن بلکہ محال

Self evident Truth

مطلق ہے۔ اسی طرح اس کا انکار ناممکن بلکہ کفر ہے۔ نہ انداز جرات ہے۔ سورج کو دامن میں چھپانے کی کوشش ہے۔

۳۔ جو کچھ ظہور پذیر ہوا۔ اس کی تواریخ اس کے ظہور کی

گھڑی سے نہیں شروع ہوتی۔ اس کے ظہور کی گھڑی اس کے وجود اور زندگی کا شروع نہ تھی۔ وہ دنیا کی پیدائش اور تکمیل سے پہلے تھا۔ وہ ابد سے تھا۔ اسی لئے وہ مخلوقات کی پیدائش کا ذریعہ اور سبب بنا۔ ہر بنانے والا بنی ہوئی شے سے پہلے ہی ہوتا ہے اور افضل اور برتر ہوتا ہے۔ قدرت اور اختیار والا ہوتا ہے۔ حکمت اور تدبیر والا ہوتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی چیز وجود میں آنے اور شکل اختیار کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں یعنی اس کی حکمت اور تدبیر میں ہوتی ہے۔ اگر بنانے والے کی حکمت اور تدبیر میں نہ ہو تو وہ چیز ایک قسم کا حادثہ ہوگی۔ حادثہ رونہ رونہ نہیں ہوتا کسی قانون کے ماتحت اور مطابق نہیں ہوتا بلکہ خلاف قانون ہوتا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر کوئی چیز حادثہ سے بنے گی تو قائم نہ رہے گی۔ قابل اعتبار نہ ہوگی۔ اچانک حادثہ سے تہس نہس ہو جائے گی۔ پل چھن میں برباد ہو جائے گی۔ پس یہ کائنات بننے اور خلق ہونے سے پہلے خالق کی حکمت میں موجود تھی۔ جس طرح مکان وجود میں آنے سے پہلے انجنیئر کے ذہن اور حکمت میں موجود ہوتا ہے۔ پھر کاغذ پر نقشہ کی صورت اختیار کرتا ہے اور بعد میں مادی اور دیدنی صورت میں آتا ہے۔

۴ - یسوع مسیح وہ کلام یا لوگات ہے جس سے خدا کا باطن ظاہر ہوا۔ بمصداق۔

تامر دسغن نکلنے لگا۔ عیب و ہنرش نہ ہونے لگا۔

اگر خدا اپنے کلام یا لوگات کے ذریعہ سے یعنی خود اپنی قدرت سے کسی بیرونی امداد اور سہارے کے بغیر ویدنی مادی صورت اختیار نہ کرتا تو ہم خدا کو نہ دیکھتے اور نہ جانتے۔ نہ ہم کو اس کا قرب اور اس کی شراکت نصیب ہوتی۔ ہم دور اور مجبور ہی رہتے۔ خدا زندگی کا سرچشمہ بلکہ حقیقی زندگی ہے۔ اصل حیات ہے۔ خدا اور زندگی مترادف ہیں۔ خدا کا کلام زندگی کا کلام ہے۔ زندہ کلام ہے۔ یعنی کلام نہ فقط زندہ ہے بلکہ زندگی ہے۔ تمام مخلوق زندگیاں اسی زندگی سے وجود میں آئی ہیں۔ ہماری زندگی کا مدار اس حقیقی زندگی پر ہے اور جس طرح چراغ کا نور سورج کے نور کی دلیل ہے۔ اسی طرح ہر مخلوق زندگی خالق زندگی کی دلیل ہے۔ ابدی زندگی صرف زمانے سے نہیں تاپی جاتی۔ اس سے مراد ہے کامل زندگی۔ بے عیب زندگی۔ مسیح کے طرز کی زندگی۔

ہم زندگی کی تعریف نہیں کر سکتے۔ مشاہدہ اور تجربہ کر سکتے ہیں۔ ابدی زندگی کی تعریف انجیل یوحنا ۱: ۱ میں ہے۔

چنانچہ ہم نے اس کا تجربہ کیا۔ یعنی ہماری آنکھوں نے زندگی کے مادی ظہور کو دیکھا۔ کانوں نے اس کی آواز سنی اور ہاتھوں نے چھوا۔ اس تجربہ سے خدا کا علم ہمارا ذاتی علم ہو گیا۔ ناستک ازم والوں کی طرح محض سنا سنا یا نہیں۔ ہمارا علم ہماری شخصیت کا حصہ بن گیا ہے بہر تکش پرمان بن گیا ہے۔ یہ خدا کا خاص فیض ہے جو ہم سے چھینا نہیں جا سکتا۔ اس الیشوری گیان سے ہم خدا کے عزیز و قریب بن گئے ہیں۔ یعنی خدا سے ہماری شراکت ہو گئی ہے۔ یہ ذاتی تجربی علم خدا میں اور ہم میں مابہ لا شترک بن گیا ہے۔ خدا کا گیان ہمارے اور خدا کے درمیان ایک نسبت بن گیا ہے۔ یہ شراکت خدا کے لئے نئی نہیں۔ خدا متمدن ہے۔ اس کی الہی ذات میں باپ بیٹے اور پاک روح کی شراکت اور قربت ہے جو بے مثل ہے۔ شراکت اور تعلقات اس کی ذات میں ازل سے موجود ہیں۔ خدا محبت ہے۔ اس کی محبت ازل سے ہے۔ محبت بغیر محبوب کے کیا ہوگی۔ مگر خدا کا محبوب و مقبول بیٹا ازل سے اس کی محبت کا مقصود موجود ہے۔

۵۔ یہ ممکنہ بہت باریک۔ نازک اور لطیف ہے۔ مگر بہت ہی جامد ہے۔ اس کے سمجھنے کیلئے گہری سمجھ درکار ہے اور خدا کا فضل لازمی ہے۔ ہم میں خدا کو جاننے کی اہلیت نہیں۔ خدا اپنے خاص فضل سے ہم کو اپنا علم

بخشنے تو ہم اس کو جان اور پہچان سکتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا ہے کہ ہم کو اپنا علم
 اور معرفت سمجھنے کے لئے وہ مادی بدن میں ظاہر ہوا تاکہ
 ہمارے واسطے جسم کو تسکین ہو۔ علم حاصل کرنے کے لئے
 ہمارے پاس حواسِ خمسہ کا ذریعہ ہی ہے۔ خدا نے ہماری
 بشری کمزوری اور مجبوری کی رعایت کی ہے۔ اور ان
 چیزوں کی طرح شکل و صورت۔ حجم۔ وزن اور رنگ
 اختیار کیا جو ہمارے علم کا موضوع ہیں۔ اس طرح ہمارے
 واسطے ذہنی اور عقلی آسانی پیدا کر دی کہ ہم اس کا
 ذاتی تجربی علم حاصل کھیں۔ ورنہ اس کا مکمل علم ناممکن تھا۔
 اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ خدا کا کامل علم اور مکمل
 معرفت صرف عقلی اور ذہنی علم ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ اس
 طریقہ سے ہماری عقل ہمارے ایمان کی تصدیق اور تائید
 کرتی ہے جہاں تک عقل کی رسائی ہے وہاں تک عقل
 کا شفعہ اور ایمان کی تصدیق اور توثیق کرتی ہے۔ اپنی
 حد پر پہنچ کر عقل کھڑی ہو جاتی ہے اور شہادت کی ٹانگی
 اٹھا کر ایمان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جس طرح ہفتہ
 دینے والے یوحنا نے یسوع کی طرف اشارہ کیا اور
 کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور یہی کھڑے۔ یعنی اس
 کی نصیبت ظاہر ہو اور میری عاجزی نمایاں ہو۔ وہ

بے حد ظاہر ہو اور میری حد بندی ثابت ہو جائے خدا کی زندگی نور اور محبت کے ظہور سے یعنی وہ جو تواریخ سے بند اور بعید ہے تواریخ میں آنے سے انسانی تواریخ میں معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ تواریخ ایک علم بن گئی ہے۔ حکومت اور بادشاہی کا تصور بدل گیا ہے۔ خدا اور انسان کے تصور میں لطیف انقلاب آگیا ہے۔ باہمی تعلقات میں ایسا۔ نمودار ہو گیا ہے۔ اور تواریخ آسمانی یروشلیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کشت و خون دشمنی اور انتقام۔ چھوٹ چھات اور ذات پات اس کے ظہور کے اثر اور طفیل سے اپنا شکنجہ ڈھیلا کر رہی ہیں۔ قویں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں۔ اور دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہیں۔ اس وقت دنیا کی ہر اچھی اور پاکیزہ تحریک اسی ظہور کی مرضی اور مزاج کو ظاہر کر رہی ہے۔

۶۔ یسوع خدا کا کلام اور زندگی خدائے خالق اور مخلوق انسان کے درمیان نسبت ہے۔ دو دھندوں میں نسبت اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب دونوں میں نسبت کے خواص موجود ہوں۔ مثلاً ناک اور پھول کے درمیان خوشبو ایک نسبت ہے کیونکہ ناک میں سونگھنے کی اور

پھول میں سُونگھے جانے کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح خدا
 میں تمدن ہے۔ یعنی تعلقات رکھنے کی قدرت ہے۔ اور
 انسان میں تعلقات قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور
 دونوں کے درمیان خداوند یسوع مسیح جو کلام ہے۔
 زندگی ہے۔ محبت ہے۔ اور نور ہے ایک نسبت ہے۔
 خدا پاک ہے۔ انسان ناپاک ہے۔ خدا بے حد ہے۔
 انسان محدود ہے۔ خدا خالق ہے۔ انسان مخلوق ہے۔
 خدا اذلی اور امر ہے۔ انسان فانی ہے۔ خدا نادیدنی
 ہے۔ انسان ٹھوس اور سدیدنی ہے۔ ان میں بغیر کسی
 نسبت کے تعلق ناممکن ہے۔ وہ نسبت یسوع مسیح ہے۔
 جس میں دونوں قسم کی خصوصیات ہیں۔ یہ خصوصیات تجسم
 میں ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ دیدنی بھی ہے اور نادیدنی بھی
 ہے۔ اس نے کہا۔ کہ تھوڑی دیر تم مجھے دیکھو گے اور
 تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے۔ وہ خالق ہے۔
 کیونکہ ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور
 اس نے مخلوق بدن پہنا۔ تجسم میں وہ محدود نظر آتا ہے۔
 ایک وقت صرف ایک جگہ ہوتا تھا۔ مگر مردوں میں سے
 جی اُٹھ کر وہ پہلے کی طرح بے حد ہو گیا اور کہا۔ کہ
 میں زمانے کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں

یعنی زماں اور مکاں کے اعتبار سے بے حد ہو گیا۔ اس بے عیب نے مادی بدن اختیار کیا جو گناہ کے بدن کی شکل پر تھا۔ وہ رازق ہے۔ مگر تجسم کے زمانہ میں وہ کھانا پیتا نہ وہ قادر ہے۔ مگر تجسم میں تھکا ماندہ ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ خدا سے ملاپ اور دوری کا مسئلہ صرف مسیح میں سمجھ پڑتا ہے اور یوحنا وہی مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ اس میں ہو کر اور اس کے سبب ایمان کی شرط پر ہر ایماندار کی رفاقت اور شراکت خدا کے ساتھ ہے۔ یعنی فانی اور مجبور انسان مسیح کے وسیلہ سے خدا کی زندگی۔ محبت اور نور میں شریک ہوتا ہے (ایوحنّا ۵: ۱۱-۱۲ اور ۲۰: ۲۱-۲۲)۔

۲: ۳-۴۔ رومیوں ۵: ۱۰ اور ۲۳: ۴ کرنتھی ۱۰: ۲ اور ۱: ۱۔
کامل خوشی کامل شراکت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس شراکت کی بنا پر ایمان داروں کی آپس میں شراکت ہے۔ یہ نکتہ مسیح نے درخت اور شاخوں کی مثال سے سمجھایا ہے۔ تمام شاخیں اول درخت میں قائم ہیں اور اس قیام کی بنا پر ایک دوسری میں قائم ہیں۔ رسول کہتا ہے کہ خدا کا گیان اور انسان کی اس کے ساتھ شراکت اصول نہیں عمل ہے۔ ایک انجیو ہے۔ تجربہ ہے۔ اس روحانی تجربہ کے بعد ہر ایماندار کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس

تجربہ کا تجربہ کس لئے اشتهار دے اور اس تجربہ کی دعوت دے اس میں اُن کی خوشی پنہاں ہوتی ہے۔ اس طرح اس تجربہ والوں کا حلقہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ ایسے تجربہ کاروں کی جمعیت کو کلیسا کہتے ہیں۔

دوسری فصل خدا نور ہے

۱:۵ سے ۲:۲۸

اہل معرفت Gnostics بڑی ڈینگ ہانکا کرتے تھے۔ کہ ہم خدا کو جانتے ہیں۔ ہم اس میں قائم ہیں۔ ہم نور میں قائم ہیں۔ ہم نور میں ہیں۔ اور اصل اہل معرفت وہ ہے جو اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے۔

یوحنا رسول اہل معرفت کو جواب دیتا ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم کو خدا کا علم براہ راست حاصل ٹوٹا ہوا گیا تم عام ہو اور خدا محسوس ہے۔ اسے کہتے ہیں۔ پھوٹا منہ بڑی بات۔ محدود عقل و ناقص العقل انسان کا یہ دعویٰ کفر ہے اور اس امر کی دلیل یہ ہے کہ ایسا انسان خدا کا

علم بالکل نہیں رکھتا۔ خدا کا علم خدا کا فیض ہے۔ اس کی عطا ہے۔ ورنہ خطا ہے۔

اپنی نسبت رسول کہتا ہے کہ ہم نے یہ علم مسیح کی معرفت پایا ہے۔ جسے تم غیر حقیقی بتاتے ہو۔ وہ حق ہے۔ حقیقت ہے اور حقیقت مطلق کا علم صرف اُسی کی معرفت ممکن ہے۔ ہم نے ذاتی تجربہ سے خدا کی معرفت پائی ہے ہم کو یہ تجربہ مسیح کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوا۔ اور اس کا کوئی صریح ذریعہ ہے ہی نہیں۔ جب تک مسیح اس دُنیا میں ظاہر نہ ہوا تھا۔ اس زمانہ میں بھی مسیح کا روح جو ان میں تھا پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا۔ (۱ پطرس ۱: ۱۱) اور مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد بھی اس کا روح انسانوں کو ایشوری گیان بخشتا ہے۔ چنانچہ رسول بتاتا ہے کہ تمہارا وہ مسیح جو اُس کی طرف سے کیا گیا ہے تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے بلکہ وہ مسیح جو اس کی طرف سے کیا گیا ہے تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے۔ (۱ یوحنا ۲: ۲۷)

۱: ۵ میں رسول اہل معرفت سے کہتا ہے کہ پہلا مضمون جو ہم کو مسیح سے اور مسیح کی معرفت ذاتی

تجربہ سے حاصل ہوا ہے یہ ہے کہ خدا نور ہے۔ یہ ایک قدیم سوال اور معما ہے کہ ہر کیسا ہے۔ یعنی خدا کیسا ہے؟ خدا بے مثل ضرور ہے مگر بے مثال نہیں۔ اور یوحنا رسول نے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ سے اس معما کا مکمل جواب دیا ہے۔ یعنی نہایت پاکیزہ اور لطیف تشبیہوں سے خدا کا بیان کیا ہے جس سے ہم خدا کے کام اور اس کی صفات کا ہی نہیں بلکہ اس کی بے حد اور قدوس ذات کا تصور حاصل کرتے ہیں جو انسان کے دہم دماغ سے برتر ہے کہ

۱۔ خدا روح ہے۔ یوحنا ۴: ۲۴

۲۔ خدا نور ہے۔ یوحنا ۱: ۵

۳۔ خدا محبت ہے۔ یوحنا ۴: ۸

سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ نور کے عدم وجود یعنی نہ ہونے کا نام تاریکی ہے۔ خدا نور مطلق ہے۔ نور ایک مثبت امر ہے۔ یعنی حقیقت مطلق ہے۔ اس میں خلأ یا عدم ناممکن اور محال مطلق ہے۔ خدا نور مطلق ہے۔ یعنی اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ مگر دنیا کا نور اضافی ہوتا ہے۔ جہاں تک خدا کے نور کا تعلق ہے وہ نور مطلق ہے اس

کے نور میں یہ گنجائش اور ارکان نہیں کہ کسی وقت یا کسی جگہ
یہ کہا جاسکے کہ اب یا اس جگہ نور کا عدم وجود ہے اور
دُنیادی نور میں بھی عدم نور ناممکن ہے۔ مادّوں کی رات
کو جب اپنا ہاتھ تک نہیں سوجھتا آسمان کے ستارے نظر
آتے ہیں۔ اب ستارے دکھائی دینے کا یہ اصول ہے کہ
سورج کا نور ستارے میں اور ستارے کا نور آنکھ میں
چمکتا ہے۔ گویا جب رات کو ستارہ نظر آتا ہے تو اس
کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ آسمان سے لیکر آنکھ تک ستارے
کی روشنی کی باریک لکیر موجود ہے۔ اس سے ثابت ہو
کہ جس کو ہم گھپ یا گھٹا ٹوپ اندھیرا کہتے ہیں اس میں
روشنی موجود ہوتی ہے۔ مگر یہ روشنی سایوں سے بھری
ہوتی ہے تاہم روشنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ نور میں حرارت
ہوتی ہے۔ نور اور حرارت سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور
پشتی ہے۔ نور سے پتوں اور پھولوں میں تمام رنگ آتے
ہیں۔ اور پھولوں اور پھولوں میں خوشبو اور مٹھاس پیدا
ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اندھیرے اور خنکی یعنی ٹھنڈک
میں بیماری اور موت کے جراثیم پیدا ہوتے اور پرورش
پاتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہوتی کہ خدا جو نور ہے زندگی
کا منبع ہے اور زندگی میں خوبصورتی اور ترقی لاتا ہے۔

موت کو روکتا ہے اور زندگی میں خوشبو اور مزہ یعنی لطف پیدا کرتا ہے اور زندگی کو بسر کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ایسی زندگی کا تجربہ صرف مسیح میں ممکن ہے۔

۶:۱ میں رسول کہتا ہے کہ ۳:۱ میں ہم کہہ چکے ہیں کہ مسیح اور خدا کے ساتھ ہماری شراکت ہے۔ یعنی ہم میں خدا اور مسیح کا جو ہے جو ہماری زندگی میں رنگ۔ خوشبو۔ شیرینی۔ کشش اور لطف پیدا کرتا ہے۔ باوجود اس دعویٰ کے اگر ہم نور کی عنایات اور اثرات سے خالی اور یکسر محروم ہیں۔ تو ہمارا دعویٰ باطل ہے اور دعویٰ بے دلیل مدعی

کی تزیل ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر رسول اہل معرفت Gnostics کو ہنکارتا ہے۔ کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم نور میں ہیں۔ مسیح ہے تو لاؤ نور کا اثر دکھاؤ۔ اور اگر تم میں نور کا اثر نہیں تو تم بھوٹے ہو اور تمہارا دعویٰ باطل ہے۔

بات یہ تھی یہ نام نہاد اہل معرفت Gnostics بامباکیلوں کے بھائی تھے چور کا یا رنگٹھ کا ہوتا ہے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی انسان کا دماغ آسمانی نور سے منور ہو جائے تو وہ جو چاہے کرتا رہے کچھ مضائقہ نہیں۔

سہم تھی کہ درش نہیں۔ دھ نیکی بدی سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ اس عقیدہ نے ان حضرات کے اخلاق کا دیوالہ

نکان یا تھا۔ اور رُسوں نے ایک نازک خطرہ دیکھ کر فوراً خط لکھا اور جماعت کو آگاہ اور بیدار کر دیا۔
 ہم سے ہاں یہی خطرہ ویدانت میں پنہاں ہے۔ ویدانت کے دو تہائی فیصلے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو ترکیب دھما اور ترک لذات اور دوسری طرف عیش و عشرت۔ جب ویدانتی کو اہم برہم یعنی اناحق کا زعم ہو جاتا ہے۔ تو وہ خود کو برہم کی طرح نزدیک تسلیم کر لیتا ہے اور من مانی کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں اس کی زندہ مثال بام مارگی گروہ ہے۔

جس طرح سورج کا نور اور اس کی حرارت ہمارے بدن کے ایک ایک روئیں میں موجود ہے۔ اسی طرح خلا جو نور ہے ہماری زندگی۔ شخصیت اور انسانیت کے تانے بانے میں اور ایک ایک ذرہ میں موجود ہے۔ تو ابھی ہم میں سے کوئی یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ میں مائموں۔ بے شک نور کی گواہی دیے کے سبب ایماندار کو دنیا پر رہ گیا ہے۔ گویا ہم نورانی اور منور ہیں۔ مگر نور مطلق ہمسرف تھا ہے۔ چنانچہ یوحنا بپتر دینے والے کی نسبت کہہ گیا ہے کہ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ یوحنا ۱: ۸

۱۰: اہل معرفت Gnostics بجا یثوبانور سے شراکت کا ثبوت یہ ہے کہ وعیدار نور میں چلے۔ نور کے کام کرے۔ انجیل نے اس کا معیار مقرر کیا ہے "یسوع نے ان سے کہا۔ دُنیا کا نور میں ہوں جو میری پیر دی کریگا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ بلکہ زندگی کا نور پائیگا" (انجیل یوحنا ۸: ۱۲) اور یسوع نے جواب دیا کہ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا۔ کیونکہ وہ دُنیا کی روشنی دیکھتا ہے (انجیل یوحنا ۱: ۹) اہل معرفت Gnostics بجا یثوبانور تو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتے ہو اور سنبھلتے ہی نہیں۔ تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ اور تم اندھے راہ دکھانے والے ہو۔ دُنیا کا نور یسوع مسیح ہے خدا کے ساتھ شراکت صرف اس میں ہو کر ممکن ہے۔ انعکاس اور انتشار نور کا خاصہ ہے۔ لہذا جب کسی جسم پر نور کا اثر پڑتا ہے تو اسی میں جذب ہو کر نہیں رہ جاتا بلکہ منعکس ہوتا ہے اور پھلتا ہے۔ اسی طرح جب ایمان دار خدا کے نور میں شریک ہوتا ہے۔ تو وہ نور اس کی زندگی سے منعکس ہوتا ہے اور اس پاس کی زندگیوں کو روشن اور ظاہر کرتا ہے۔ نور میں چلنے کے لئے پرانے عہد نامہ میں "خدا کے ساتھ ساتھ چلنا" آیا ہے۔ مثلاً حزوکل خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ نوح خدا

کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ (پیدائش ۵: ۲۲ و ۴: ۱۹)

۱: ۷ کا آخری حصہ اس طرح ہے۔ اور اس کے بیٹے
 یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ یہ جملہ شراکت
 کے بیان سے پہلے چاہئے تھا۔ کیونکہ خدا کے ساتھ شراکت
 اور یگانگت اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی بات یہ نہیں کہ چونکہ
 ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع
 مسیح کے ساتھ ہے۔ اس لئے اس کے بیٹے یسوع کا
 خون وغیرہ۔ بلکہ بات اس طرح ہے کہ چونکہ اس کے بیٹے
 یسوع وغیرہ وغیرہ۔ اس لئے ہماری شراکت وغیرہ اگر کوئی
 روشنی میں چلے گا یعنی جس قدر روشنی اس کو نصیب ہوئی
 اس کو استعمال کرے گا تو زیادہ نور پائے گا۔ اگر ایک آدمی
 سات کے اندھیرے میں لیمپ یا طارح لے کر چلے اور روپڑ
 سے انبالہ جانا چاہے تو اس کے طارح کی روشنی سے روپڑ
 میں کھڑے کھڑے اس کو انبالہ نظر نہیں آ سکتا ہاں چارہ پانچ
 گز تک سڑک پر روشنی طارح نے دکھائی وہ فاصلہ طے
 کرے تو چارہ پانچ گز اور آگے رستہ نظر آنے لگے گا۔ اس
 طرح جس قدر روشنی میں سڑک نظر آتی جائے اسے طے
 کرتا جائے تو ضرور انبالے پہنچ جائیگا۔ لیکن اگر گھر کے دروازہ
 پر کھڑا ہو کر اور طارح چمکا کر کہے کہ بھائیو مجھے انبالہ

تو نظر نہیں آتا۔ اندھیرا ہے۔ میں سفر نہ کروں گا تو وہ
 نہ گھر سے سر کے گانہ منزل مقصود پر پہنچے گا۔
 اگر کوئی نور میں چلے گا تو یہ چارہ فیتجے اس کی زندگی
 میں ظاہر ہوں گے۔

۱۔ خدا اور بھائیوں سے شراکت۔ ۵:۱۔ ۷

۲۔ بدی کا امتیاز اور اقرار۔ ۸:۱۔ ۲:۲

۳۔ مسیح کی مثال سے خدا کی تابعداری۔ ۲:۳۔ ۴

۴۔ برادرانہ اُلفت۔ ۲:۷۔ ۱۱

لفظ نور صرف تشبیہ ہے۔ اس سے مراد ہے پاکیزگی۔
 راستبازی۔ قدوسیّت۔ شراکت سے یہ بھی مراد ہے کہ خدا
 اس انسان پر جو خدا کی دی ہوئی روشنی استعمال کرتا ہے
 زیادہ سے زیادہ روحانی راہ کھولتا ہے۔ چنانچہ جب
 خدا نے ابراہام کو اپنی محبت میں شریک کیا تو کہا کہ کیا میں
 جو کچھ کہنے کو ہوں اسے ابراہام سے پوشیدہ رکھوں؟
 (پیدائش ۱۸:۱۷) اس کے بعد خدا نے ابراہام کو صندوق
 اور عمورا کے متعلق کل پردگرم بتا دیا اور اس کے
 مشورہ اور سفارش کی قدر کی۔

دنیا کے لحاظ سے تو شراکت میں فریقین کا برابر حصہ
 ہوتا ہے۔ برابر نہ ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔

لیکن جب ایماندار کی شراکت خدا کے ساتھ قائم ہوتی ہے تو کل سرمایہ خدا کا ہوتا ہے۔ مگر اس کے منافع میں ایماندار سو فیصدی کا حقدار ہوتا ہے۔

ایمان دار کے سامنے پاکیزگی کا معیار یسوع مسیح ہے اور خدا باپ ہے۔ جن کے ساتھ ایمان دار کی شراکت ہے۔ لکھا ہے کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اور پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ خداوند مزمنا ہے۔ (متی ۵: ۴۸۔ ایفرس ۱: ۱۶)

۷: ۱ میں پاک کے لئے یونانی کا یہی لفظ ہے جو متی ۵: ۸ میں ہے جہاں آیا ہے۔ مبارکہ ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ یہودی مذہب میں اسلام اور ہندو دھرم میں خدا کے حضور میں جانے کے لئے غسل اور طہارت اور سنان رپانی اور پیر سے بہانا) کا حکم ہے۔ انجیل میں دل کی پاکیزگی طلب کی گئی ہے۔ مچھلہ کا حقدار اس کے بیٹے کا خون ہے۔ بعد غور طلب ہے۔ قربانی کے کسی جانور کے بیٹے یا بچے کا نہیں۔ پاک جانوروں میں سے کسی کے بچے کا نہیں۔ انسان کے بیٹے کا نہیں کیونکہ سب گنہگار ہیں اور شریعت کے نئے کے تحت ہیں۔ وہ خود پاکیزگی کے محتاج ہیں۔ صرف خدا کے بیٹے کا خون جس میں دوا بھی تاریکی نہیں کافی اور کافی ہے۔

۸:۱ پاکیزگی کا دعویٰ خود فریبی ہے۔ اور گنہگاری کا انکار کفر ہے۔ مسیح کی ضرورت کو رد کرنا ہے۔

۹:۱ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری نافرستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔

یوب ۲۵:۴-۶۔ انسان کیونکر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیونکر پاک ہو سکتا ہے۔ دیکھ چاند میں بھی روشنی نہیں۔ اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم ناد کا جو صرف کرم ہے کیا ذکر۔

امثال ۲۰:۹ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں۔ واعظ ۲۰:۷ زمین پر کوئی ایسا راستبانہ نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔

سب انسانوں کو توبہ کی ضرورت ہے جس یونانی لفظ کا ترجمہ سچا کیا گیا ہے اسی کا ترجمہ وفادار بھی کیا گیا ہے (۲ تم ۱۳:۲) (حاشیہ) انسان کی توبہ خدا کی وفاداری سے پیدا ہوتی ہے اور مؤثر ٹھہرتی ہے۔ توبہ خدا کی طرف سے ایک توفیق ہے۔

اعمال ۱۷: ۲۰-۲۱:- خُدا ہمالت کے وقتوں سے چٹم پوشی کر کے سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دُنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مُردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔
عبرانیوں ۱۰: ۲۳ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔
(دُعا دار ہے) ۲: ۲۳-۲۴: ۵: ۲۲-۲۳: ۱۰: ۱۳ و پطرس ۴: ۱۹-۱۰ آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خُدا ہمارے گناہ معاف کرے گا۔

(۱) کیونکہ اس نے مسیح میں وعدہ کیا ہے (۲) اس نے اپنے روح سے ہمارے اندر پشچانِ تپ پیدا کر دیا ہے۔ اور اس کو پورا کرے گا (۳) ہماری توبہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ ہے۔

منصف کے انصاف کا کماں اس میں ہے کہ ملزم کو اپنی مانند بے الزام اور قانون کا محافظ بنالے مسیح بھی کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ہماری کمزوری اور محتاجی سے ذاتی اور تجربی طور پر واقف ہے۔

عبرانیوں ۲: ۱۸ کیونکہ جس حالت میں اس نے خود ہی دُکھ اٹھایا تو وہ اُن کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔

عبرانیوں ۱۵:۴ وہ ہمارا ہمدرد سرخار کا بن ہے۔ یعنی ہمارے دردوں میں شریک ہو چکا ہے۔

یوحنا ۱۷:۲۲ اعمال ۲۰:۱۷-۲۱ سے ظاہر ہے کہ قیامت میں مسیح عدالت کا حاکم ہوگا۔ وہ ہر روز ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری کمزوری دیکھ رہا ہے۔ قیامت اور عدالت میں وہ ہمدردی سے پیش آئے گا۔ یعنی ہم خالی ہاتھ نہ ہوں گے اور محتاج ہوں گے۔ تو وہ اپنی راستبازی ہمارے حساب میں رکائیگا۔ کیونکہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اُسے خوب یاد ہوگا کہ ہم نے بار بار خدا پرستی اور نیکی کا ارادہ کیا۔ عہد باندھا اور تیاری کی مگر ہماری بشریت غالب آ گئی۔ اور ہم نے شکست کھائی۔ ہماری نیت اور کوشش کو دیکھ کر وہ ہماری کمزوری کی رعایت کرے گا۔

عبرانیوں ۱۵:۴۔ اس زندگی میں جب ہم توبہ کرتے ہیں۔ وہ پاک روح سے ہماری مدد کرتا ہے اور بدی پر غالب آنے کی توفیق بخشتا ہے۔

مسیح میں اور دیگر مذاہب کے راہبروں میں یہی فرق ہے کہ وہ نیکی کی ہدایت تو کرتے ہیں مگر نیکی کی توفیق نہیں دیتے نہ دے سکتے ہیں۔ مسیح انسانوں پر غالب ہے۔ وہ فتح مند ہے۔ وہ اپنے جیسی نفع تو بہ کی شرط پر ایمان دار کو عطا کرتا ہے۔

وہ ہمارے جرائم کی فہرست دیکھ کر طیش میں نہیں آ جاتا بلکہ اسے ہم پر ترس آتا ہے۔

تو بہ میں گناہوں کا اقرار شرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور گناہ ترک کرنے کی نیت باندھی جاتی ہے۔

۱۱۔ اگناہ کا انکار یعنی راستبازی کا دعویٰ سب سے بڑا گناہ ہے اس میں گویا خدا کی بے البری اور ہمسری کا دعویٰ ہے۔
۱۱۲۔ اے میرے بچو:-

شاگرد اپنے استاد کا بچہ ہوتا ہے۔ جس طرح اُس نے باپ سے مادی بدن۔ طبیعت اور مزاج پایا ہے اسی طرح استاد سے اس کی ذہنی۔ اخلاقی۔ علمی اور مذہبی سیرت نے چلا پائی ہے۔ جس طرح وہ باپ کی بعض صفات کا ظہور ہے۔ اسی طرح وہ استاد کی اندرونی سیرت اور استعداد کا بیرونی ظہور ہے۔ پووس رسول اپنے شاگردوں کو فرزند کہتا ہے۔ اور یہ حق اور رشتہ ثابت کرنے کے لئے مختلف جملے استعمال کرتا ہے۔ مثلاً خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی اُلفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں (فیلیپیوں ۱:۸) جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے (۱:۲)۔
۱۱۳۔ تم گناہ نہ کرو:-

نام بہاد اہل معرفت Gnostics خدا کی تقد و سیت سے واقف نہ تھے نہ یہ جاننے تھے کہ خدا اپنے شاہوں سے مستبازی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس میں قائم ہیں اور بدی پر غالب ہیں بلکہ یہ تعلیم بھی دیتے تھے کہ خوب عیش و عشرت کرو۔ تاکہ بدی کے مقابلہ میں روح کو معلوم ہو کہ نیکی کیا ہے۔ ایسی تعلیم پھوت کی بیماری کی طرح دور سے اڑ کر کمزور انسان کو چھلتی ہے۔ اور سچی اس آزمائش میں تھے۔ اسی لئے ان کو ہدایت کی ضرورت پڑی۔

۱۰۱-۱۔ اگر کوئی گناہ کرے۔

اس کے کیا معنی۔ کیا انسان اتفاقاً گناہ کرتا ہے ؟

یہ جملہ ایمان داروں کے لئے لکھا گیا ہے۔ جن کی بابت آیا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے گناہ نہیں کرتا (رہتا) (یوحنا ۱: ۹) جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے۔ وہ گناہ نہیں کرتا (یوحنا ۳: ۷) یونانی کا لفظ جس کا ترجمہ نہیں کرتا کیا گیا ہے۔ اس میں یہ مفہوم ہے کہ گناہ کرتا نہیں رہتا۔ بشری کمزوری کے باعث جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے اور خدا اس کو سچی توبہ کی اور گناہ سے بچنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اس وقت گناہ کی ترغیب عام تھی۔ اس لئے ان کی بشری کمزوری کو

سامنے رکھ کر رسول نے یہ بات کہی۔

۱:۲- ایک مددگار نہ ہو۔

ایک مددگار یسوع راستباز ہے اور دوسرا مددگار پاک روح ہے (یوحنا ۱۴:۱۶-۱۷) دونوں ہی انسان کو نائل کرتے ہیں۔ توبہ کی ہدایت کرتے اور گناہ پر غائب آنے کی توفیق دیتے ہیں۔

۲:۲- وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔

ضرورت ہمارے بلکہ کل دنیا کے گناہوں کا۔ کلیسیا ان لوگوں کی جماعت ہے جنہوں نے ابھی یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ مسیح کا کفارہ کل دنیا کے لئے ہے اور انسان اسے قبول کرتے جا رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے جب تک ایک ہی گلہ اور ایک ہی گتہ یہ نہ ہو جائے۔

اس وقت ایمان دار لوگ بخشش کی حالت میں ہیں۔ یعنی ان کی معافی کا مکمل انتظام ہے۔ مگر ان میں گناہ کا امکان بھی ہے۔ ہر ایمان دار Redeemed Sinner

مغفور گنہگار ہے۔ اس کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ گناہ جہاں نہ بھی دیا جا چکا ہے وہ ضمانت پر رہا ہے اور اب اس کی خصلت اور جہت بدل رہی ہے۔ ایک دن وہ کمال کو یعنی مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ جائیگا۔

۲:۳۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اسے جان گئے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا علم و عرفان ذہنی حصول نہیں بلکہ عملی اور تجربی علم ہے۔ اس کا تعلق صرف دماغ سے نہیں بلکہ کردار سے ہے۔ اس کے حکموں پر عمل کرنے سے ہم اس کی پاکیزگی کا یقین پاتے ہیں۔ اس کے وعدوں کی سچائی اور پختگی معلوم ہوتی ہے اور وعدہ وفائی یعنی وفاداری کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کی پروردگاری اور بخشش کا تجربہ ہو جاتا ہے۔

دنیا کا ہر علم انسان کے سر میں آتا ہے۔ مگر خدا کا علم کل زندگی میں آتا ہے۔ دنیا کا ہر علم انسان کی شخصیت کے مزاج، ایک پہلو کو روشن کرتا ہے۔ مگر خدا کا علم کل شخصیت کو نورانی کرتا ہے دنیا کے ہر علم میں شک کی گنجائش رہ جاتی ہے مگر خدا کے گمان میں شک اور شبہ نہیں رہتا۔ دنیا کا علم تکبر پیدا کرتا ہے مگر خدا کا علم خاکسائی اور عاجزی اور کسر نفسی پیدا کرتا ہے۔ دنیا کا علم حکومت اور مرتبہ کی پیاس لگاتا ہے۔ مگر خدا کا علم قربانی اور ایثار کی عادت اور مشق دیتا ہے۔

خدا کا حکم :- لفظ حکم اسلام، سکھ دھرم اور مسیحیت میں

کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہیں ٹٹا کا پاک۔ اور
اٹل مرعنی۔ اسلام میں اس کو حکم ربّی کہا گیا ہے۔ گنہگاروں کے
میں لفظ حکم ہی آیا ہے۔ مثلاً

پوٹری

- ۱۔ حکمی ہودن آکا رکھم نہ کہیا جانی رخصت کے حکم سے عورت پر یہ اشارہ
ہے۔ وہ حکم بیان نہیں کیا ہے۔ مثلاً۔
- ۲۔ حکمی ہودن جیہ حکم۔ شے دوڑیائی (حکم سے جیو پیدا ہوتے ہیں۔
حکم سے فصلت بنتی ہے)
- ۳۔ حکمی اُتم پنچ حکم لکھ وکھ سکھ پائی اہ (حکم سے اُپر پنچ
پیدا ہوتے ہیں)
- ۴۔ اکٹال حکمی پنجیس اک حکمی سدا بھوانی (وہ حکم سے نبوت
حکم سے ادا گون)
- ۵۔ حکمے اندر سمجھ کو باہر نہ کوئے (سب حکم کے ماتحت ہیں)
- ۶۔ نانک حکمے جے بھجئے تاہر نہیں کہے نہ کوئے (کوئی حکم کی
حقیقت کو جان لے تو خودی نہیں کر سکتا۔)
- پتھر:- حکم رجائیں چلنا نانک لکھیا ناں (خدا کے حکم یعنی رضا
(رجائیں) پر چلنا اللہ سے ہے۔)
- ۷۱۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے قسموں
پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں:-

خدا کا گین ایک عمل ہے۔ خدا میں زندگی ہے۔ اس کے گیان سے زندگی آتی ہے اور زندگی کا ثبوت حرکت اور عمل ہے۔
یہ گیارہ۔ یہ جو گیان کو عمل میں لاتا ہے۔

۱۰۔ وہ خدا کا حکم ہے عیب ہے وہ آنکھوں کو روش کرتا ہے۔
جھوٹا۔ ۱۱۔ یہ اور حقیقت کی نقل کو جھوٹ کہتے ہیں
خدا سبقت میں ہے۔ یہ خدا سے ہے۔ شیطان کے پاس
خدا کا۔ ۱۲۔ اس کی باتوں کی نقل کرتا ہے۔ نقل جس کو خدا
پیدا کرتا ہے۔ ۱۳۔ اسی سے رسول نے کہا ہے کہ وہ جھوٹا
ہے بعد جھوٹا باب ہے رپوٹ ۱۴۔ ۱۵۔ جھوٹ اسی سے
پیدا ہوتا ہے۔ وہ اصل کی نقل کرتا ہے۔ مثلاً خدا نے آدم کو کہا
کہ جس ول تو یہ منع کیا تو اپیل کھا ٹیگا مرے گا۔ مگر شیطان
نے کہا کہ نہیں مرد گئے کیسے۔ مردے کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں
مگر میں اسے کھا ڈنگے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔
۱۶۔ ۱۷۔ جو کوئی اس کے حکام پر عمل کرے اس میں تقیاً خدا کی محبت
۱۸۔ ۱۹۔ یہ ہمیشہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔

۲۰۔ ۲۱۔ خدا کے حکام پر عمل کرنا اس سچائی (۲۲) خدا کی
ساتھ میں کامل ہونا اور (۲۳) خدا میں قائم ہونا ایک ہی بات
۲۴۔ ۲۵۔ کی محبت اصل بنیاد ہے۔

خدا کامل ہے۔ اس کی محبت بھی کامل ہے۔ خدا تھوڑا تھوڑا

کر کے پیار نہیں کرتا۔ وہ ایمان دار سے کامل محبت رکھتا ہے۔ اپنا کل فضل دکھاتا ہے اور پروردگاری اور نجات کی کامل تدبیر اس کے لئے استعمال کرتا ہے۔ مثلاً اس کا کل سورج ہر انسان کے واسطے ہے۔ دنیا کی آبادی پر تقسیم نہیں ہوتا۔ کہ ہر ملک کو اس قدر اور پھر ہر انسان کو اس قدر۔ اسی طرح ہوا بھی مکی کی کل ہر انسان کے استعمال کو بخش دی ہے۔ یہی حال روحانی باتوں کا ہے۔ لکھا ہے وہ روح ناپ کر نہیں دیتا۔ اسی طرح نجات ٹکڑے کر کے کسی جماعت کو نہیں دیتا بلکہ مکمل نجات دیتا ہے۔ اسی لئے انجیل کہتی ہے کہ کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ (متی ۶: ۲۸)

۱: ۵۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔

یعنی علم کی بنیاد خدا کی محبت ہے۔ انسان دنیا کا علم خود غرضی یعنی اپنی قدر بڑھانے اور دوست پیدا کرنے کے لئے حاصل کرتے ہیں۔ ان میں خدا کی نہیں اپنی محبت سوتی ہے۔ اسی لئے علم حاصل کر کے بھی جہل رہتے ہیں۔ عالم اور فاضل لوگوں کو ان پڑھ دھوڑی موی۔ ماری۔ ہاتھ کی۔ بیکھا پڑھنے والے اور دکان دار انگلیوں پر سچاتے اور اُتو بناتے ہیں۔ مگر جہاں خدا کی محبت ہے وہاں باہمی محبت اور ہمدردی بھی ہے۔ جس کے سبب باہمی اعتبار ہوتا ہے اور جہاں محبت اور اعتبار سے وہاں دھوکہ نہیں۔

۵:۱- ہم اس میں ہیں۔

یہ تصوف کی اصطلاح ہے۔ مگر اس میں نیا مفہوم ہے۔ ویدانت میں اس کے معنی ہیں اپنی ذات اور ہستی کھو دینا۔

ع۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے۔ کہ وہ نہ خاک میں ملکر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ہستی اور ذات ہی تو خدا کی رفاقت کا لطف اٹھانا چاہتی ہے۔ جب وہ ہی نہ رہی تو مقصد کس کا پورا ہوتا اور لطف کس نے اٹھایا۔ مسلم صوفی بھی فنا کی تعلیم دیتے ہیں۔ مگر ان کے ہاں بقا کا لفظ اور تصور بھی ہے۔ یوحنا بہت ہی نرالا اور نیا تصور پیش کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت کا رسول نے پتہ دیا ہے اور اس کی قدر بتائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایماندار خدا کے ساتھ رفاقت پا کر اپنی ہستی نہیں کھو دیتا بلکہ اس کی ہستی اُجاگر ہو جاتی ہے اور اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے۔

۶:۱- جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہئے کہ یہ بھی اس طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔

مسیح میں قائم ہونے کی ٹہنیا مسیح کی محبت ہے۔ محبت اس کے حکم ملنے کی ترغیب دیتی ہے۔

اہل عرفان Gnostics دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم خدا میں قائم ہیں۔ مگر ان کا چال چلن مسیح کے لائق نہ تھا۔ یعنی ان کے پاس ان کے دعویٰ کی دلیل نہ تھی جس سے وہ جھوٹے ثابت ہوتے تھے۔

اس آیت میں رسول نے ایک اٹل اصول پیش کیا ہے کہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ اس میں نئی طبیعت ہے جو اس کو مسیح سے ملی ہے۔ اس کا مزاج مسیح کے مزاج سے ملتا ہے۔ مسیح راہ ہے۔ مسیح شاہراہ ہے۔ مسیح سیدھی راہ ہے۔ جیسی راہ ہوگی ویسے ہی مسافر چلے گا۔ مسیح کے ساتھ چلنے والے سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ سیدھا چلے۔ (لوقا ۱۳: ۲۲ و یوحنا ۱۱: ۱۱ و ۱۱: ۹) ۱۲: ۴۔ اے عزیزو میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھنا ہوں اور یہ بات اپنا دھرم پر مبنی آتی ہے۔ کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ ابھی تک تاریکی میں ہے۔

ان آیتوں میں اہل معرفت Gnostics کے ایک اور دعویٰ کو آزمایا ہے اور ایک اٹل اصول پیش کر کے ان کے دعوے کی آزمائش کی ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نور میں ہیں۔ مگر ان میں براہ راست نفرت نہ تھی۔ انسانی اخوت اور برادری ان کے عقیدہ میں نہ تھیں۔ وہ گویا تو لے گئے اور کم نکلے۔ وہ تاریکی میں پڑے ٹٹول رہے تھے مگر سٹ یہ لگا رکھی تھی کہ ہم نور میں ہیں۔

ان آیتوں میں حکم اور کلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ حکم یا کلام

خفا کی ازلی مرضی کا اظہار ہے۔

پرانما حکم :- حکم کو دو معنوں میں پرانا کہا گیا ہے۔ (۱) زمانے کے لحاظ سے پرانا یا قدیم اور (۲) نئے کے مقابلہ میں پرانا۔ جب معنوں میں کمال اور وسعت آگئی تو وہی نیا ہو گیا۔ مثلاً :-
 متی ۲۳: ۵ میں مسیح نے کہا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے بڑے سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستائے ہوئے کیلئے دعا کرو اور اور محبت ایک ہی چیز ہے اور عداوت اور تائیلی بھی ایک ہی چیز ہے۔

حقیقی نور :- حقیقی بیان مطلق کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نور مطلق وہ ہے جس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔
 انجیل یوحنا ۱: ۱۱ - مسیح حقیقی انگور کا درخت ہے۔

۶ : ۳۲ - مسیح حقیقی روٹی ہے۔

پہلا خط یوحنا ۲ : ۹ - مسیح حقیقی نور ہے۔

اضافی یا چھوٹے نور وہ ہیں جو مسیح کے علاوہ ہیں۔ مثلاً یوحنا کو چمکتا ہوا چہرہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر نبیوں کو نور دیا گیا تھا۔ اس باطنی نور کے علاوہ مادی اور ظاہری نور ہے۔ مثلاً سورج۔ چاند۔ اور ستاروں کا نور۔ مگر یہ کل نور حقیقی نور کے پر تاپ سے ہیں۔

کے لئے مشہور رہی ہے۔ انسانی بھلائی کی کل سکیمیں اور خیر خواہی کی کل تحریکیں اسی محبت کا نتیجہ ہیں۔ کلیسا سے باہر ایسی ایک بھی سکیم یا تحریک شروع نہیں ہوئی۔ آج ان کی نقل ضرور ہو رہی ہے سب حکومتیں آج ان سکیموں اور تحریکوں کو جاری کرنا اور چلانا اپنی شان اور ترقی سمجھتی ہیں۔

۷:۲-۱۱۔ میں ایک ہی مسلسل مضمون ہے۔ یعنی ایمانداروں کی باہمی خالص محبت مسیح کے ساتھ ان کی ذاتی اور شخصی محبت اور رفاقت کا نتیجہ ہے اور مسیح کے ساتھ محبت اور رفاقت کا لازمی نتیجہ باہمی محبت اور خلوص ہے۔

۱۱:۲-۱۱۔ اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے۔ زندگی میں اس کی مثال اس کشتی جیسی ہے جو منجھار میں آگئی ہو اور چاروں طرف طوفان چل رہا ہو۔ کنارہ دور ہو۔ اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو۔ اور چپو ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو۔ ایسے موقع پر صرف خداوند یسوع مسیح سہارے کو آتا ہے۔

۷۔ رات ہنیری گھن گھیری دیر یا کٹھا کٹھاں مارے
کی جان اُہ سارا ساڈی جہڑے وسدے ندی کٹار

{ شبِ تاریک ویم موج وگر داب چنیں ہائل }
{ کجا دانند حالِ ماسکسا رانِ ساحلِ ہا }

۱۱:۲۔ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں:

یہ بھی اصول کی بات کہی ہے۔ رسول اکھڑی پکھڑی بات نہیں کہتا۔ بڑے اٹل اور عالمگیر اصول کی بات کہتا ہے۔ انسان کے اندر کئی استعدادیں ہیں جو روزانہ استعمال سے قائم بھی رہتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں۔ مثلاً ہاتھ استعمال سے طاقتور بنتا ہے۔ اور ہنر سیکھتا ہے۔ مگر استعمال نہ کرنے سے اس کی طاقت جاتی رہتی ہے اور ہنر بھول جاتے ہیں۔

سندھ کی تہ میں مچھلیاں رہتی ہیں۔ ان کی آنکھیں تو ہیں۔ مگر سندھ کے اندھیرے میں آنکھیں کام نہیں کرتیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان مچھلیوں کی دیکھنے کی قوت جاتی رہتی ہے۔ روشنی میں آکر بھی ان کی آنکھیں کام نہیں دیتیں۔

۱۲:۲-۲۹ کی تقسیم اس طرح ہے۔

۱۲:۲-۱۷ خدا کی محبت میں سب کے لئے امکان ہے۔

۱۷-۱۸، ۱۹ مخالف مسیح کی دھمکی۔

۲۰-۲۵ مسیح کی طرف سے جو مسیح کیا ہوا ہے ہمارا مسیح

۲۶-۲۹ ایک نئی حقیقت دریافت کی ہے۔

۱۲:۲-۱۴ میں رسول جماعت کے دو مختلف گروہوں کو خط لکھنے کا مقصد بتاتا ہے۔ یہ گروہ عمر کے لحاظ سے کٹے گئے ہیں۔ ہر گروہ کو پیار کے خاص لفظوں سے بلاتا ہے اور انہیں اپنی گہری محبت اور نزدیکی کا یقین دلاتا ہے۔ ٹیڑھی جماعت

کی مختلف مسیحی خوبیوں پر پردہ نہیں ڈالتا۔ اور خواہ مخواہ یہ نہیں کہتا کہ بس تم تو تباہ ہو گئے۔ بہ باد ہو گئے۔ تمہارے پلے بدعت کے باعث کچھ نہیں رہا وغیرہ۔ بلکہ ان کی ابھری ہوئی مسیحی خوبیوں اور افضل کے اعتراف کا اعتراف کر کے مناسب تعریف کرتا ہے اور دونوں گروہوں کے حق میں یقین سے کہتا ہے کہ اصل گمانی۔ عارف اور خدا کی معرفت رکھنے والے تو تم ہی ہو۔ اور وہ جو تم کو جاہل اور خدا سے دور بتاتے ہیں حقیقت میں خود جاہل ہیں اور خدا کو نہیں جانتے۔ اس لئے کہ ان کی عملی زندگی ان کے ہر دعویٰ کے سراسر خلاف ہے۔ مثلاً جو نور میں چلتا ہے وہ اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے (۱۰:۲) مگر یہ تو بھائیوں کو جاہل اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اور عداوت رکھتے ہیں۔

جو ابتدا سے ہے تم اسے جان گئے ہو:-

یہ جملہ تین بار لکھ کر گویا جماعت کو ان کے علم اور معرفت اور خدا رسی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اور خداوند کو انہی کہا ہے۔

جب تیسری بار یہ جملہ خط میں استعمال کیا ہے تو بزرگوں کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے:- اے بزرگو! تم نے تم کو اس لئے لکھا ہے:- پہلے دونوں جملوں میں فعل حال استعمال کیا ہے

مگر تیسرے جملے میں فعل ماضی برتا ہے۔ یعنی پہلے دونوں جملوں میں دونوں گروہوں کی توجہ اس موجودہ خط کی طرف پھیری ہے اور اس تیسرے جملے میں اپنی پہلی تحریر یعنی اپنی انجیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور صرف بزرگوں کو مخاطب کیا ہے جو انجیل رکھنے کے زمانہ میں بھی موجود تھے۔

۱۲:۱۔ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے۔

ماں باپ جب بچوں کا نام رکھتے ہیں تو اس نام میں اپنے بچے کے لئے کل نیک خواہشیں اور دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ مثلاً ماں بچے کا نام منشی رکھتی ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ماں کے دل میں تنہا چھپی ہوئی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر منشی بنے یعنی عہدار بنے۔

جب ہم کسی شخص کو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں تو ہم اس کی اندرونی سیرت اور کل اچھے یا بُرے کردار کو یاد کرتے ہیں۔ پس جب ہم یسوع کا نام لیتے ہیں۔ تو متی ۲۱:۱ کو یاد کرتے ہیں جہاں لکھا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو نکلے گا ہوں سے نجات دے گا۔

اسم سے ہمیشہ موسوم مراد ہوتا ہے۔ یعنی نام سے نام والا مراد ہوتا ہے۔ اعمال ۷۲:۱۶۔ اب دیر کیوں کرتا ہے۔ اٹھ بیٹھ لے اور اس کا نام لے کر گناہوں کو دھو ڈال۔ یسوع نام گناہوں کو دھو رہا ہے۔

اعمال ۱۲:۴۔ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا۔
 اعمال ۲:۲۱۔ جو کوئی خُداوند کا نام لے گا نجات پائیگا۔
 اعمال ۲:۳۸۔ تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لئے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔

اعمال ۳:۴۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔
 یوحنا ۱۴:۲۶۔ مددگار یعنی رُوح القدس باپ میرے نام سے بھیجے گا۔
 یوحنا ۱۴:۱۴۔ میرے نام سے مجھ سے جو چاہو گے وہی کروں گا۔
 یوحنا ۱۵:۱۶۔ میرے نام سے جو باپ سے مانگو گے دیگا۔
 یسوع کی شخصیت جس میں اُلُوہیت ہے گناہوں کو معاف کرتی ہے۔

گزشتہ صاحب میں نام پر بہت زور ہے اور نام کی بڑی تاکید اور جہاں ہے۔ مثلاً صاحب تیرے نام وِٹوٹھ ہند بند چکھ چکھ ہوئے دے مالک تیرے نام پر ہر گھڑی قربان ہو جاتا ہوں) ایک اونکار۔ ست نام۔

سادھیاٹی دیکھ جت مہام تیرے لاگے ہاں رچھے ایسی بزرگی بخش کہ جس سے میں تیرے نام (کی یاد) میں لگا رہا ہوں (تو صناعی محلہ اگھڑا۔ چو پدے)۔ جب ایک بار بار بادشاہ نے گورو نانک صاحب کو بیگاں میں پکڑا اور پھر چھوڑ کر شراب پیش کی تو آپ نے یوں انکار کیا۔ ع۔

بھانگ دھتورا سرپاں اتر جائے پر بھات
نام خناری تاکا چڑھی رہے دن رات
پوٹری ۲۰

۱۔ بھریئے ہتھ پیرتن دیہ

۲۔ پانی دھوئے اتر میں کھید

۳۔ موت پلنتی کپڑ ہو

۴۔ دے صابون لٹی اے اوہو دھوئے

۵۔ بھریئے میت پاپاں کے سنگ

۶۔ اوہ دھوپے نادیں زنام کے رنگ (جپ جی)

(اس پوٹری کا اعمال ۱۶:۲۲ سے مقابلہ کرو)

رسول نے جو اتوں اور بندہ رگوں کو دوسرے عمر کے لحاظ سے
وٹے ہیں اور سب کو پیار سے چھوٹے بچو کہا ہے۔

۱۵:۱۶۔ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا

میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ اس میں باپ کی محبت

نہیں۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے۔ یعنی جسم کی خواہش اور ہمتوں

کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں۔ بلکہ

دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش سٹی عباتی

ہیں۔ لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔

لے شراب

ان آیتوں میں رسول یہ کہتا ہے کہ ایماندارو۔ تم نے کافی روحانی ترقی کی ہے۔ مگر اتنی نہیں کہ اب اس سے آگے بڑھنے کی گنجائش دیکھا ہو اور تم غافل ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ صحیح ہے کہ تم ان نئے بدعتی اُستادوں سے آگے نکل چکے ہو اور وہ تم کو کوئی نیا روحانی سبق نہیں سکھا سکتے۔ مگر تم کال نہیں ہو گئے ہو۔ پس جردار رہو جیسے کہا گیا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھے وہ جردار رہے گا۔ مگر نہ پڑے۔

بدعتی لوگ عارضی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ مگر روحانی چیزیں دائمی ہیں۔ تم کو روحانی برکتیں مل رہی ہیں۔ ان ہی کی طرف توجہ رکھو۔

روحانی برکتوں کے مقابلہ میں بدعتی لوگ دُنیا پیش کرتے ہیں اور دُنیا سے مراد ہے کہ جسم کی خواہش۔ آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شہنی۔

صوفیوں نے دُنیا کی یوں تعریف کی ہے۔ ع
چسیت دُنیا از فضا غافل بدن نے قماشِ نقرہ و فرزندِ دل
یعنی خدا سے غافل ہو جانے کا نام ہی دُنیا ہے۔
جسم کی خواہش :-

اس کے دو معنی ہیں (۱) کھانے پینے اور پہننے کا بے حد شوق جس سے خود نمائی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے ماورِ بھائیوں

کی صحبت اور ہمدردی جاتی رہتی ہے۔ (۲۰) عیاشی اور حرام کاری۔
 آدم اور حوا نے خُلا باپ کی پاک سنگت پر دُنیا یعنی کھانے
 پینے۔ پھینے اور عیاشی کو ترجیح دی اور پسند کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
 انسان قسم قسم کے لذیذ کھانے بنا نا۔ کپڑے بُننا اور پینے کی چیریں
 تیار کرنا تو سیکھ گیا مگر عدل یعنی خدا کی پاک حضورِ اور صحبت
 سے نکل گیا۔ خدا کا فرمان اور بھائی کا قاتل بن گیا۔ اور خدا
 نے کہہ دیا کہ تیرا شوق اب عورت کی طرف رہے گا۔ فرائیڈ
 ایک مشہور ماہر نفسیات Psychologist ہوا ہے۔ اس نے
 سالہا سال کی تحقیقات اور تجربوں کی بنا پر کہا ہے کہ انسان
 میں جنسیت یعنی نفس کا غلبہ بچپن سے ہی کام کرنے لگ جاتا
 ہے۔ اور نفس کی خواہش بچے میں کئی طرح کی ہوتی ہے اور
 بچہ کئی طرح سے اس خواہش کو پورا کرتا ہے۔ صدم اور محمورہ
 بدکار شہروں کی تباہی اور طوفان سے کل ناپاک دنیا کی بربادی
 کے بعد خدا نے کہا کہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے بُرا
 ہے۔ (پیدائش ۲۱:۸) یعنی انسان میں بدی وراثت یعنی ماں
 باپ سے آتی ہے اور ہر بچہ کے اندر بدی کے جذبات
 اور گناہ کے جراثیم ہوتے ہیں۔

زبور ۵:۵ میں داؤد کہتا ہے کہ دیکھ میں نے بدی میں
 صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ

یہاں پڑا۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ بچے کی پیدائش کا قاعدہ
 خدا نے انسانی نسل کی ترقی کے لئے دیا ہے۔ یہ قاعدہ
 پاک ہے۔ مگر انسان جس کی سرشت بد ہے اس پاک
 قاعدہ کو اپنے نفس اور عیاشی کے لئے استعمال کرتا ہے۔
 یہاں تک اب بد انسان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے۔ وہ
 اس لئے نہیں ہوتی کہ ماں باپ نے اولاد کی خاطر خدا کے
 قانون پر عمل کیا تھا۔ بلکہ اس لئے کہ مرد اور عورت نے
 صرف نفسانی خواہش اور جذبے سے اس پاک قانون کو
 برتا۔ اور جس طرح ہر قانون کے عمل کا لازمی نتیجہ ہوتا
 ہے۔ خواہ انسان سمجھ سونجھ کر برے یا بے سوچے سمجھے برے
 اسی طرح جب مرد اور عورت نے انسانی نسل کی ترقی
 کے اٹل قانون پر صرف نفسانی جذبے سے عمل کیا تو اس
 کا قدرتی نتیجہ نکلا یعنی بچہ پیدا ہوا مگر اپنے ساتھ ورثہ
 میں ماں باپ کا نفسانی جذبہ لایا جو اس کی سرشت میں مضبوطی
 سے قائم رہتا ہے۔ (رومیوں ۱: ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴) میں
 اسے کہا گیا ہے۔ طبعی محبت سے خالی۔
 آنکھوں کی خواہش :-

یہ اُس انسان کی آنکھ ہے جو بدی میں پیدا ہوا اور شرارت
 میں پلا۔ یہ بھی خدا کے انعام کو اس کے قدرتی اور اصل استعمال

ہیں نہیں لاتا۔ بلکہ آنکھ کا ناداجب استعمال کرتا ہے۔ اسی لئے
 سلیمان کہتا ہے کہ انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتیں (امثال ۲۴)
 آنکھ صرف واجب استعمال سے سیر ہوتی ہے۔ محتاج اور
 مجبور کی ضرورت کو نہ دیکھنا۔ بیگانی چہرہ کو لالچ کی نگاہ
 سے دیکھنا۔ بد نظری کرنا اور حقارت سے دیکھنا ہی آنکھوں
 کی خواہش ہے۔
 زندگی کی شینجی ۱۔

زندگی خدا کی اول برکت اور نعمت ہے۔ زندگی کا مرکز
 خدا ہے۔ مگر وہ انسان جو بدی میں پیدا ہوا ہے۔ خدا کی جگہ
 خدائی کو زندگی کا مرکز بنا لیتا ہے۔ خودی سے شینجی پیدا ہوتی
 ہے۔ جس سے جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش کی جگہ
 خرابیاں اور بہت سی اور خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ان
 میں انسانی انسان کے لئے ایک لذت اور لطف تو ہے۔ مگر
 یہ لطف زہریلا ہے اور ہلاک کرنے والا ہے۔ بہت جلد
 ختم ہو جاتا ہے اور لطف اٹھانے والے کو بھی لے ڈالتا
 ہے۔ اس کے برخلاف رسول خدا کی پاک۔ الی اور دائمی
 مرضی پیش کرتا ہے۔ جس پر عمل کرنے سے یہ مرضی عمل کرنے والے
 کو بھی دائمی بنا دیتی ہے اور وہ ہمیشہ تک خدا باپ کی صحبت
 کا مزہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔

۲: ۱۸-۱۹ مخالف مسیح کی دھمکی۔

اسے لڑ کو یہ اخیر وقت ہے اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے۔ اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جان گئے ہیں کہ اخیر وقت ہے۔ وہ نیکے تو ہم ہی ہیں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں۔ اس لئے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے۔ لیکن نکل اس لئے گئے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ ان آیتوں میں رسول یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا معافی اور نجات کا بندوبست کمال کو پہنچ گیا ہے۔ اور اس کا عمل اور اثر شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کا رد عمل بھی شروع ہو گیا ہے یعنی مخالف رد چل پڑی ہے۔ اور دونوں میں امتیاز بھی شروع ہو گیا ہے۔ دودھ اور پانی الگ الگ ہو رہے ہیں۔ خدا خالق ہے وہ دنیا کی چیزوں کو وجود میں لاتا ہے۔ شیطان خالق نہیں۔ وہ نقال ہے اور خدائی کاموں کی نقل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ خدا نے تو نوری فرشتے بنائے ہیں۔ اور شیطان نوری فرشتے تو نہیں بنا سکتا۔ فقط نورانی فرشتے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ مگر اندر خباثت اور پلیدی ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا تو انسان کو نئی پیدائش سے کراپنے بیٹے کی صورت پر ڈھالتا ہے مگر شیطان نقل کرتا ہے اور نقلی جعلی اور ظاہری

دیندار بناتا ہے جو پھلوں سے پیپالے جاتے ہیں۔ اور
الگ کر دئے جاتے ہیں۔

”یہ آخر وقت ہے“ یعنی لایمونیہ کا آخر ہے (۲) دقت کمال کو پہنچ گیا ہے۔
اور اب کسی اور دقت کا اتنا خطر نہیں۔ زمانے اور واقعات
کا کمال بھی مسیح میں ہے۔ مسیح کا ظہور اور مردوں میں سے زندہ
ہو جانا کل واقعات کا کمال ہے۔

چونکہ گنہگار کی توبہ۔ معافی اور نجات کا بند و بست مکمل ہو
گیا ہے شیطان بھی ایڑی سے چوٹی تک کا زور سکا رہا ہے
وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ آخری کوشش ہے اور کوشش کا آخری
وقت ہے۔ (۲ تم ۳: ۱۰ اور ۱ پطرس ۳: ۱۰ اور ۱ پطرس ۴: ۱۱) اسی
لئے ایمان داروں کے لئے بھی ایمان کو ابلیس کے حملوں سے
بچانے اور محفوظ رکھنے کا آخری موقع ہے۔ یعنی اگر ایمان کو اب
بچا لیا تو بس ہمیشہ کی فتح ہے۔

”مخالف مسیح!“۔

(۱) جو مسیح کی تعلیم کی مخالفت کرتا ہے (۲) جو مسیح کا ذاتی دشمن
ہے (۳) جس میں مسیح کی سیرت اور اندرونی خوبیوں کے سراسر
خلاف بد سیرت اور بد صفات ہیں۔

”یکل گئے!“۔ ہماری قطار اور شماریں سے نکل کر مخالف صف
میں جا لے۔ وہ نکالے نہیں گئے۔ بلکہ وہ دشمنوں اور ایمانداروں

کی محبت کی برداشت نہ کر سکے اور خود بخود ہی الگ ہو گئے۔
 ۲۰:۲-۲۵ ”مسیح میں ہمارا مسیح“

خداوند یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اس بپتسمہ سے کیا
 مراد ہے؟

یوحنا تو بہ کا بپتسمہ دے رہا تھا۔ مسیح نے یوحنا سے تو بہ کا
 بپتسمہ لیا۔ مسیح نے کیوں تو بہ کا بپتسمہ لیا۔

متی ۲۱:۱ میں لکھا ہے کہ جبرائیل فرشتہ نے مریم کو کہا کہ تو
 اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں
 سے نجات دے گا۔

متی ۱۴:۳ میں لکھا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا
 کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ وہ جو خود
 نجات دینے والا تھا۔ اس نے کیوں تو بہ اور گناہوں کی
 معافی کا بپتسمہ لیا؟ مسیح خداوند گنہگار کا نجات دینے والا
 اس طرح ہے کہ وہ خدا کی عدالت میں گنہگار کا ضامن بنا۔ اب
 ضامن کی دوہری حیثیت ہوتی ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار
 سے وہ بے جرم ہے۔ عدالت کی نظر میں بری ہے۔ اس کا
 بے جرم اور بری ہونا ہی اس کے ضامن بننے کی قابلیت
 ہے۔ اور جب وہ کسی مجرم کا ضامن بن گیا تو اس ضمانت
 کے اعتبار سے وہ بری ہوتا ہوا بھی ہوا بدہ اور ذمہ دار

ہے۔ ملزم کی جگہ وہ جوابدہ ہے۔ عدالت اس سے سزا دے گی۔
جرمانہ کی ادائیگی کا مطالبہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ضامن
یا تو جرمانہ دلاؤ ورنہ خود ادا کرو۔ پس مسیح نے گنہگار کا ضامن
بن کر توبہ کا بپتسمہ لیا۔

اس طرح حقیقت میں وہ ہمارا بپتسمہ تھا۔ گویا مسیح میں ہر
گنہگار نے وہ بپتسمہ لیا اور اسی وقت آسمان سے روحِ کبوتر
کی مانند اس پر اترا۔ جو اس بات کی گواہی اور علامت تھی کہ
ضامن پاک ہے اس لئے اس کی ضمانت قبول ہے۔ ورنہ
زبور ۴۹: ۷ میں اصول بیان کیا گیا ہے کہ بنی آدم میں سے
کوئی اپنے بھائی کا کفارہ نہیں دے سکتا۔ صرن مسیح کو وہ نام
بخشا گیا ہے جس سے گناہوں کی معافی اور نجات ہے۔ روح
کے نزول کے بعد آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا
ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ کہہ کر حاکم عدالت نے باپ
کا درجہ اور باپ کی ذمہ داریاں قبول کر لیں گویا بیٹا تو
گنہگاروں کا ضامن بن گیا اور باپ بیٹے کی ضمانت کے
باعث ان سب کا باپ بن گیا جن کی پیارے بیٹے نے
ضمانت دی تھی۔ گرفتاری کے وقت مسیح ضامن نے کہا کہ ان کو
جانے دو اور مجھے پکڑ لو (یوحنا ۱۸: ۸) حالانکہ جب اس نے آگے
بڑھ کر کہا کہ یسوع میں ہوں (یوحنا ۱۸: ۷) تو دو رعب و جلال کی

تاب نہ لاسکے اور پیچھے گر پڑے۔ یہ کھتی اس کی اصل حیثیت۔
 توبہ اور پشیمہ سے گنہگار کا جرم مٹتا اور خطا معاف ہوتی
 کھتی اور وہ خدا کی حضوری اور قربت کے لئے مخصوص اور
 مقدس ہوتا تھا۔ وہ پشیمہ اس کا مسح تھا۔ اس سے کل مجرم
 ضامن کی (ذاتی اور صفاتی) حیثیت سے دیکھے گئے۔ اور
 مسح اور مخصوص گردانے گئے اسی لئے یوحنا ۱: ۱۹ میں
 مسیح خداوند نے کہا۔ کہ میں ان کی خاطر اپنی تقدیس کرتا ہوں۔
 یہ تقدیس اور مسح اب ایمان کی شرط پر انسان قبول کرتے
 ہیں۔ یہ ہے تو کل انسانوں کے واسطے مگر وہ جو اس کو قبول
 کر چکے ہیں انکی مجموعی تعداد کو کلیسیا کہتے ہیں۔ چنانچہ کلیسیا
 کو پہلو کھٹوں کی جماعت کہا گیا ہے (عبرانیوں ۱۲: ۲۳) مسیح اکلوتا
 بیٹا ہے اور پہلو کھٹا بھی ہے۔ (کلیسیوں ۱: ۱۵) اس میں ہو
 کر ہر ایمان دار اس ضامن کی حیثیت سے پہلو کھٹا بیٹا قرار
 دیا جاتا ہے۔ اس طرح مسیح میں ہمارا مسح ہوتا ہے۔ ضامن
 کی آزادی اور بریت میں ملزم کی آزادی اور بریت ہوتی
 ہے۔ اسی طرح مسیح کے مسح میں ہمارا مسح ہے۔ یہودی مذہب
 میں ضامن کو کاہن کہتے تھے۔ کاہن خدا کے سامنے جماعت
 کی اور فرد کی دینداری اور شریعت کی تابعداری کا ذمہ دار
 ہوتا تھا۔ کاہن کی دینداری فرد اور خاندان اور جماعت

کے حساب میں لگائی جاتی تھی۔ اسی لئے مسیح کو سردار کاہن یعنی سب سے بڑا کاہن کہا گیا ہے۔ نئے عہد نامہ میں رومی قانون سے ایک اصطلاح لی گئی ہے اور مسیح کو درمیانی کہا گیا ہے مسیح۔ ضامن کاہن اور درمیانی ہے۔ یہ اصطلاح اسٹوئیکی فلسفہ میں استعمال ہوتی تھی۔

۲۲:۲ مادی روشنی کی بنیاد سورج ہے۔ حقیقت اور سج کی بنیاد خدا ہے۔ مادہ اس کے برعکس غیر حقیقی کی بنیاد سب سے اقل حقیقت کا انکار ہے۔ سب سے اول اور افضل حقیقت یسوع مسیح ہے جو نادیدنی اور غیر مادی خدا کا دیدنی اور مادی ظہور ہے۔ اسی کا انکار تمام غیر حقیقی باتوں کی بنیاد ہے۔

۲۲:۲۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ مسیح کا انکار خدا کا انکار ہے۔ جو دیکھی بھالی چیز کا انکار کرے گا وہ اندیکھی کا کیوں نہ انکار کرے گا۔ آیت کے اس حصہ میں ایک ہولناک حقیقت بیان کی گئی ہے۔ کہ خدا کا اقرار اور خدا پرستی صرف مسیح میں ہی ممکن ہے۔ اس کے بغیر خدا کا علم اور خدا پرستی ناممکن امر ہے۔ اگر کوئی حق کا طالب یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں مگر مسیح کا انکار کرے تو اس کا دعویٰ لھجھوٹا ہے۔

وہ خدا کو بالکل نہیں جانتا۔ خدا دانی اور خدا پرستی کا اٹل
 اصول یہ ہے کہ خدا صرف مسیح میں جانا اور مانا جاسکتا ہے۔
 ورنہ نہیں (متی ۱۱: ۲۷ و یوحنا ۵: ۲۳ و ۱۴: ۶ و ۱۵: ۲۳)۔ مسیح
 کا سب سے بڑا مخالف شیطان ہے۔ مگر ہر انسان جو مسیح
 کا انکار کرتا ہے مخالف مسیح ہے۔
 یسوع کے مسیح ہونے کا انکار:-

رسول کے زمانہ میں سرنطس یہ تعلیم دیتا تھا کہ یسوع محض
 انسان تھا۔ پتسمہ کے وقت روح یعنی مسیح اس پر آیا اور
 اس میں سما گیا۔ اور صلیب کے وقت اسے چھوڑ کر الگ ہو
 گیا۔ مسیح نے یسوع کو خدا کا علم دیا اور معجزوں کی قوت
 دی۔ اس طرح سرنطس شتم اور کفارہ کا انکار کرتا تھا۔
 اور یہ سکھاتا تھا کہ اگر کفارہ ہے تو صرف انسان نے دیا
 ہے خدا نے نہیں دیا۔ گویا گناہ کی معافی کے معاملہ میں انسان
 کافی و دافی ہے۔ خدا کا محتاج نہیں۔

۴: ۳ میں یہی بات دہرائی گئی ہے۔
 پولوس رسول نے کرنتھس میں یہی ثابت کیا کہ یسوع ہی مسیح
 ہے (اعمال ۱۸: ۵)

اعمال ۱۸: ۲۸ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت
 کر کے بڑے زور شور سے یہودیوں کو علانیہ قائل کرتا رہا۔

اعمال ۱۷: ۳ یہی یسوع جس کی تم کو خبر دیتا ہوں مسیح ہے۔

اعمال ۵: ۴۳۔ وہ اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع
ہی مسیح ہے باڑ نہ آئے۔

اعمال ۲: ۳۴ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند
بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔

۲۴: ۲۶۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہی تم میں قائم رہے
تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے۔

خدا کا کلام انہی اور ابدی اور بے تبدیلی ہے۔ دنیا کے
علموں میں آئے دن اصول اور بیان بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی
باتیں غلط ثابت ہو کر بدل جاتی ہیں۔ اور ان کی جگہ نئی باتیں
آ جاتی ہیں۔ یہ تبدیلی انسانی دماغ کی کمزوری کے سبب آتی
ہے۔ مگر خدا کمزور نہیں۔ وہ سب کچھ شروع سے ہی جانتا
ہے۔ سارا علم عجز بے سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی
بات ہو چکتی ہے تو ہرگز اس کا علم ہوتا ہے۔ ورنہ ہم بے خبر اور
بے علم رہتے ہیں۔ مگر خدا ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے۔

اسکے کام اٹل ہیں اور اس کا کلام بھی اٹل ہے۔ (متی ۱۵: ۱۸-۱۹)
آجکل پینٹی کا سٹل گروہ۔ ایس ڈی اے گروہ اور یہودواہ
کے گواہ نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں اور خدا کے کلام کو بدلتے
ہیں۔ اور یوں متی ۵: ۱۷-۱۸ کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کے

مکاشفہ ۲۲: ۱۸ میں لکھا ہے کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔

۲۷: ۲ جو تم نے شروع سے سنا ہے:-

جو تعلیم تم کو مسیح کی بشارت دیتے وقت شروع شروع میں دی گئی تھی۔ مثلاً اعمال ۲۰: ۱۹ تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیہ میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا۔ یعنی کمال فروتنی سے آنسو بہا بہا کر اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئیں خداوند کی خدمت کرتا رہا۔ اور جو جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھیں ان کے بیان کرنے اور علانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا

۲۵: ۲ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ:-

خداوند کے وعدوں میں ہمیشہ کی زندگی کا صاف صاف وعدہ کہیں نہیں ملتا۔ مگر آپ کی کل تعلیم کا مدعا یہی تھا۔ مثلاً:- انجیل یوحنا ۳: ۱۵ ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ (۱۴: ۳)

انجیل یوحنا ۴: ۱۴ جو اس پانی میں سے پیئے گا جو میں اسے دوں گا
 اس میں ایک چئم بن جائیگا۔ جو ہمیشہ کی زندگی تک جاری رہیگا
 انجیل یوحنا ۴: ۲۰ میرے باپ کی یہ مرضی ہے کہ جو کوئی بیٹے کو
 دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔
 انجیل یوحنا ۱۰: ۱۰ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور ہمیشہ
 کی زندگی پائیں۔

۲۴: ۲-۲۹ میں ایک بڑی بھاری روحانی حقیقت کھول
 دی گئی ہے۔

خط کے شروع سے اب تک رسول اشاروں سے کام لے
 رہا تھا۔ اب اس نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ میرے
 اشارے جھوٹی بدعتی تعلیم دینے والوں کی طرف تھے۔ رسول
 کہتا ہے کہ وہ لوگ تم کو فریب دیتے تھے۔ مگر ان کے جھوٹ
 اور فریب کا تم پر اثر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم مسیح کئے گئے ہو۔
 تمہاری تقدیس ہو چکی ہے۔ جس سے تم کو کلام اور تعلیم کی وہ
 نعمت مل چکی ہے جس کے مقابلے میں اور کوئی تعلیم نہیں ٹھہر
 سکتی۔ اس تعلیم میں کوئی کمی نہیں۔ جس کو پورا کرنے کے لئے کسی
 اور تعلیم کی ضرورت ہو۔ تم روح سے مسیح کئے گئے ہو جو
 تمہاری راہنمائی اور نگہبانی کرتا ہے۔ اور جو اس کی ہدایت
 قبول کرتا ہے وہ مسیح خداوند کے آنے پر شرمسار نہ ہوگا۔

بلکہ دلیری سے اس کے تختِ عدالت کے روبرو جائیگا
کیونکہ خداوند کی راستبازی ایمان دار کے حساب میں لگا
دی جاتی ہے۔ اور اسے راستبازی کی راہ پر لگا دیا جاتا
ہے۔

پنسیری فصل

خدا محبت ہے

۱۲-۱۰۳

ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ کمال محبت سے زندگی کمال کو
پہنچتی ہے۔ ہر قسم کی سزا اور خوف خطا کار انسان کو ہرے
فصل سے روکتے ہیں۔ دل کو صاف نہیں کر سکتے بلکہ اندر
ہی اندر سزا پاتے ہوئے اور ڈرائے دھمکائے ہوئے انسان
کا دل اور طبیعت ضد کے باعث شرارت اور بدی کی
طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور موقع ملنے پر فوراً کسر پوری
کر دیتے ہیں۔ مگر خالص محبت خلاق ہے۔ دل کو صاف
کرتی ہے اور سرشت کو بدل دیتی ہے۔ مرنے کا دل
نہیں دکھاتی۔ بلکہ اس میں تحمل آ جاتا ہے اور اپنا ہر کی طبیعت

پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں کامل محبت زندگی پر تعمیر اور آرائش کا
 کام کرتی ہے۔ دوسرے باب میں وعظ نصیحت کا طریقہ منظم ہو جاتا
 ہے اور ایماندار کی اصل اور کامل حالت کی طرف توجہ دی گئی
 ہے۔ رسول کہتا ہے کہ ہم بیٹے اور شکستے نہیں۔ کیونکہ ہم میں خدا باپ
 کی طبیعت اور سرشت آگئی ہے۔ جو کہ انسانی سرشت اور
 خواہشات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہ عام انسان
 ہم کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ہم اپنی موجودہ ناکامل حالت میں بھی
 خدا کے بیٹے ہیں۔ اور خدا کے ارادہ میں آچکا ہے کہ ہم خدا
 باپ کی مانند بنیں۔ خدا کا ارادہ ہی خدا کا فعل ہے۔ خدا کا
 ارادہ ضرور پورا ہوگا اور ہم ضرور کامل ہوں گے یعنی خدا کی
 مانند بنیں گے اور اس خدا کو جسے نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ
 کوئی فانی انسان اسے دیکھ سکتا ہے ہم اپنی کامل حالت میں دیکھیں
 گے۔ وہ ہر وہ دیکھیں گے۔ بے پردہ دیکھیں گے۔ تجسم میں انسانی بدن
 کے پردہ میں دیکھا مگر اپنی کامل حالت میں وہ ہر وہ دیکھیں گے۔ یہ
 کمال محبت سے حاصل ہو گا۔ کلام کا اصول اور وعدہ ہے۔ کہ
 مبارک میں وہ جو پاک دل ہیں۔ کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے (۵:۸۵)
 یوحنا کا تعارف نرالا اور ہند ہے۔ وہ انسان کی ذات
 اور شخصیت کی قدر قائم رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ کامل حالت
 میں ہماری شخصیت قائم رہے گی۔ خدا میں سما کر گم نہ ہو جائیگی

اہل علم یعنی ناستک لوگ Gnostics بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ مگر ان کے دعوے جھوٹے ٹھہرے۔ کیونکہ ان کی زندگی اور سیرت ان کے دعویٰ کے سراسر خلاف تھی۔ ایمان دار دعویٰ نہیں کرتا اور ڈینگ نہیں مارتا۔ وہ خدا باپ کے وعدوں پر ایمان رکھتا ہے اور خدا جو راست اور وفادار ہے۔ اپنے پاک وعدے پورے کرتا ہے۔

پہلی تین آیتوں میں ایماندار اور خدا باپ کی کامل موافقت بیان کی ہے اور اس رفاقت کو باپ اور بیٹے کی اصطلاح سے ظاہر کیا ہے اور موافقت کی حقیقت کو اس طرح ظاہر کیا ہے کہ بیٹے اور باپ کی موافقت ایسی ہے کہ بیٹا باپ کی مانند بن جاتا ہے۔ بیٹے کی اصل تعریف یہی ہے کہ وہ باپ کی بیرونی اور باطنی سیرت کا مجسمہ ہوتا ہے۔ چوتھی آیت میں خدا سے غیر موافقت بیان کی ہے۔

شرع کے لفظی معنی ہیں صحرائیں راہ۔ شریعت بھولے بھٹکے انسان کے لئے ایک شاہ راہ ہے۔ کلام میں اس کو ادبچی کی ہوئی شاہ راہ کہا گیا ہے۔ شریعت خدا کی پاک اور نازنی مرضی کا اظہار ہے۔ شریعت کی تعمیل خدا سے موافقت ہے۔

شریعت پر چلنے والے کو خدا نے پرانے عہد نامہ میں خلیل اللہ بھی کہا ہے اور بیٹا بھی کہا ہے۔ ابراہیم کو خلیل اللہ کہا۔ خدا

نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ خود شریعت پر عمل کرے گا اور اپنی اولاد کو شریعت کی پیروی اور پابندی کی تعلیم دیگا (سید اش ۱۸: ۱۹) اسرائیل قوم کو بھی پیشا کیا ہے (رحمہ و رح ۳: ۲۲) اس لئے نہیں کہ وہ کامل طور پر شریعت کی پابندی کرتے تھے بلکہ اس لئے کہ ان کے پاس شریعت تھی۔

زبور ۸۲: ۶ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تھائے کے فرزند ہو۔

یوحنا ۱۰: ۳۴ میں خداوند نے زبور کی اس آیت کی یوں تشریح کی ہے کہ اسرائیل کو اس لئے الہ خدا کے فرزند کہا گیا کہ ان کے پاس خدا کا کلام تھا۔

خیل اللہ - خدا کا بیٹا - الہ اور خدا کا فرزند ہم یعنی لفظ

ہیں۔ اور بائبل کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے۔ خدا کی

رفاقہ پایا ہوا۔ وصال ابد اور خدا سے کامل موافقت

رکھنے والا۔ ہر خلاف اس کے خدا سے کامل ناموافقت کو گناہ

کہا گیا ہے۔ اور یہاں گناہ کی نہایت جامع تعریف کی گئی ہے

کہ گناہ شرع کی مخالفت ہے۔ خدا کی شریعت یعنی خدا کی

مرعی اور حکم کی مخالفت خدا کی مخالفت بلکہ دشمنی ہے

۳: ۵۔ وہ اس لئے ظاہر ہوا تاکہ گناہوں کو اٹھائے جائے اور

اس کی ذات میں گناہ نہیں۔

گناہ کی اس جامع تعریف کے لحاظ سے گناہ ایک نفی ہے۔

اور نہماں ذات مثبت مطلق ہے۔ پس خدا اور گناہ میں

ضد ہے۔ اور تاعدہ ہے کہ وہ نبدیں ایک ہی وقت میں
 ایک ہی جگہ موجود نہیں ہو سکتیں۔ (اجتناع ضیدیں محال مطلق ہے)
 پولس رسول نے یہی بات رومیوں کے چھٹے اور ساتویں
 باب میں اس طرح بیان کی ہے۔ کہ گناہ کی حکومت انسانی
 شخصیت میں ہو کر انسانی ذات میں زور دکھاتی تھی۔ خدا
 نے اسی انسانی شخصیت میں مجسم ہو کر گناہ کی حکومت اور
 گناہ کے زور کو توڑا اور گناہ کو ہمیشہ کے لئے بے بس کر دیا
 جس سے ہمیشہ کی زندگی نمایاں ہو گئی۔

انجیل یوحنا ۱: ۱۰ دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کا گناہ اٹھا
 لے جاتا ہے۔ گویا یسوع کے جی اُٹھنے اور آسمان پر جانے
 سے وہ گناہ کو اٹھا کر لے گیا۔ ایسا کہ اب ایمانداروں پر
 گناہ کا اثر اور زور نہیں رہا۔ (رومیوں ۸: ۱) ہاں ایماندار
 سے بھلا جو کہ ہوتی ہے اور بشریت کے باعث خطا سرزد
 ہو جاتی ہے۔ مگر پاک روح جس سے خدا کے فرزند کا
 مستح ہوتا ہے اس کو قائل اور بیزار کرتا ہے یہاں تک کہ
 دوسری نوبت کرتا ہے اور خدا باپ اسے معاف کر کے توفیق
 عطا کرتا ہے جس سے خدا کا ایمان دار اُٹھ کھڑا ہوتا
 ہے اور گناہ پر غالب آتا ہے چنانچہ یوحنا کہتا ہے کہ جو
 خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا رہتا۔ (۱: ۱۰)

خدا کی طرف سے ایک توفیق ہے۔ (اعمال ۵: ۳۱)
 ۳: ۶ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے نہ جانا۔

اہل معرفت Gnostics کا دعویٰ تھا کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے اور جانا ہے۔ رسول اس وعدے کی پڑتال ایک اصول سے کرتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ خدا پاک ہے۔ اور جو انسان خدا کو دیکھ لیتا اور جان جاتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ خدا اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اور وہ پاکیزگی میں ترقی کرتا رہتا ہے یعنی کمال کی طرف بڑھتا جاتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کے نئے اصول یہ ہے کہ پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں (پطرس ۱: ۶) اور روح سے معمور ہوتے جاؤ (افسیوں ۵: ۱۸) برخلاف اس کے اہل معرفت حضرات کی زندگی پاک نہیں۔ ان کا عقیدہ اور عمل یہ ہے کہ جس قدر زیادہ گناہ کریں گے اسی قدر زیادہ گناہ کے مقابلہ سے نیکی اور پاکیزگی کا علم ہوگا۔ ان ہی حضرات کے عقیدہ کو سامنے رکھ کر پطرس رسول نے رومیوں ۱: ۶-۳ میں کہا ہے کہ کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مرتے گئے ہیں اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ ہم جنہوں نے مسیح بسرور میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔

۳: ۷ اے بچہ کسی کے فریب میں نہ آؤ۔ جو باستان بازی کے کام کرتا ہے

وہی اس کی طرح راستباز ہے۔

یہاں رسول کھلم کھلا جماعت کو اہل معرفت و Gnosis کے
غریب سے بچنے کو کہتا ہے جن کے قول اور فعل میں موافقت
نہیں اور ۳: ۶ کا اصول دہراتا ہے۔

۸: ۳۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے کیونکہ ابلیس شروع سے
جی گناہ کرتا۔ ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لئے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں
کو مٹائے۔

یہاں رسول حالات حاضرہ اور واقعات موجودہ سے ایک
صحیح نتیجہ نکال کر جماعت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ رسول کہتا ہے
کہ اس دنیا میں ایک قسم کی ثنویت ہے۔ یعنی دو مختلف اور
متضاد معاملات پائے جاتے ہیں۔ ایک نیکی اور دوسرا بدی۔
نیکی کا سرشود خدا ہے اور بدی کا بانی ابلیس ہے۔ جس میں
بدی کی خصلت ازل سے ہے۔ نیک بنہ بے خدا کے خزانہ
ہیں اور بد لوگ ابلیس کی اولاد ہیں (یوحنا ۸: ۴۴)

ابلیس تو انسان کو خدا کی مرضی اور شریعت کے خلاف درغلا
اور اکساتا ہے۔ اور اسے تھوڑے عرصہ کے لئے کامیابی بھی
ہوتی ہے۔ مگر اس کا انجام ہلاکت ہے۔ چنانچہ اسکرپٹوری ہاک
ہوا۔ مگر یسوع مسیح اسی لئے لایا ہوا تھا۔ کہ ابلیس کی قوت
اور کوشش کو مٹائے۔

اس نیکی اور بدی کی کشمکش میں کوئی انسان غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ ایک نہ ایک طرف شامل ہونا ضرور ہے۔ ایک آدمی یا تو خدا کا فرزند ہو گا یا ابلیس کا۔ تیسری صورت یا فرزند ہی کا امکان ہی نہیں۔

۴: جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ کیونکہ اس میں اس کا تخم بنا رہتا ہے بلکہ وہ گناہ کبھی نہیں سکتا۔ کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔

یہاں رسول خدا کے فرزندوں اور ابلیس کے فرزندوں کی پہچان کے لئے قدیمت کا ایک اہل قانون پیش کرتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ گیہوں کے دانے سے گیہوں اور جو کے دانے سے جو ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ محکمہ آثار قدیمہ نے جب مصر میں فرعون اور یوسف کے وقت کے اناج کے انبار اور گردام کھودے تو ان میں سے گیہوں کے دانے نکلے۔ اور جب وہ بوئے گئے تو نہایت نفیس قسم کی گیہوں کی فصل تیار ہوئی۔

”جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔“

یونانی گرامر کی ماضیول پس استمرار یعنی متواتر فعل کا مفہوم ہوتا ہے۔ چنانچہ جس فعل کا ترجمہ نہیں کرتا کیا گیا ہے اسی کا ترجمہ نہیں کرتا رہتا بھی ہے۔ اور رسول کا بھی یہی مطلب ہے۔ یعنی رسول کہتا ہے کہ جس کو خدا نے پاک کی صحبت اور رفاقت

حاصل ہوئی ہے۔ اس کی زندگی میں جب کبھی بشریت غالب آتی ہے اور اس سے بھول چوک اور خطا سرزد ہوتی ہے۔ تو اس کی اندرونی انسانیت اس صدمہ سے جاگ اٹھتی ہے اور اپنے کئے ہوئے پر ناوم ہوتی اور اپنے آپ سے اور اپنی کمزورت سے ہیزاری کا اظہار کرتی ہے اور توبہ کرتی ہے۔ جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ خدا اس کو معاف کرتا ہے اور پھر مضبوط کرتا ہے۔ اور اپنی نزدیکی میں رکھتا ہے۔ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے۔ (۲ کرنتھی ۷: ۱۰) اس غم کا مقصد خدا کے فضل کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے (۲ تم ۳: ۱۵) چنانچہ لکھا ہے کہ صادق سات بار گرتا ہے۔ مگر پھر کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن شریہ گرتا ہے تو پڑا ہی رہتا ہے۔ (امثال ۲۴: ۱۶)

کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں ٹھک اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے (عبرانیوں ۲: ۱۸)

جس انسان کے اندر نئی انسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں بدی کی ضرورت نہیں رہتی صرف امکان رہتا ہے۔ روحانی زندگی میں انسان یک بیک کمال نہیں حاصل کرتا۔ بلکہ درجہ بدرجہ قوت حاصل کرتا ہے۔ (۲ کرنتھی ۳: ۱۸ و فیسی ۳: ۱۶ و کلیوں

۱۰:۱۱-۱۱ واپس (۷:۲) اور رفتہ رفتہ کہاں کو پہنچتا ہے۔ انہیں
 ۱۳:۴ راکرتی ۲:۳ و عبرانی ۵:۱۳-۱۴ و ۱:۱) اس لئے گو اس
 کے اندر گناہ کا تخم موجود نہیں ہوتا مگر جب باہر سے گناہ کا
 زبردست اچانک حمل ہوتا ہے جس کے مقابلہ کی اس میں
 باطنی کمزوری یعنی ناقابلیت کے سبب طاقت نہیں ہوتی
 تو اس کا گرجانا ممکن ہوتا ہے (ایو حنا ۲:۱) اس کی مثال ایسی
 ہی ہے جیسے ایک تندرست بچہ ٹھوکر سے گر جاتا ہے۔
 مگر گرا نہیں رہتا۔ بلکہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یوں کئی بار گرا
 اور اٹھتا ہے۔ یہ گرجانا اور اٹھنا اس کے لئے ورزش کا کام دیتا
 ہے اور اس کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس قدر
 مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر ان ٹھوکروں سے نہیں گرتا۔ برخلاف
 اس کے ایک آدمی جس کی جسمانی قوت کسی اندرونی بیماری
 کے سبب جاتی رہتی ہے وہ ٹھوکر کے بغیر ہی گر پڑتا ہے۔
 اور اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یوں بار بار گرنے
 سے اس کی باطنی کمزوری بڑھتی ہے۔ یہاں تک کہ گر کر اٹھنے
 کے قابل نہیں رہتا۔ (۲ پطرس ۲:۲۲) اسی طرح وہ جو خدا سے
 پیدا ہوا ہے یعنی نوزاد جب آزمائش میں گرتا ہے۔ تو وہ
 طبعی طور پر اس حالت میں خوش نہیں رہتا۔ (۲ پطرس ۳:۳۲)

۲:۱۰۔ جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے نہیں۔
 ۵:۲۔ جو والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی
 محبت رکھتا ہے۔

۳:۱۱۔ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک
 دوسرے سے محبت رکھیں۔

رسول یاد دلاتا ہے کہ شروع میں ہی تم کو انجیل کا یہ سبق
 اور پیغام دیا گیا تھا۔ کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ مسیح خداوند
 کی صلیب اور قربانی کا مال اور بے غرض محبت کا سبق دیتی
 ہے۔ رسول کے آخری لفظ ہی یہ تھے کہ اے بچو ایک دوسرے
 سے محبت رکھو۔

یہاں بھائی سے مراد ایمان دار لوگ ہیں۔ تاہم اس
 سے یہ مفہب ہرگز نہیں کہ ہم غیروں سے محبت نہ رکھیں۔
 محبت کے بارے میں بنیادی تعلیم ہی یہ ہے کہ اپنے دشمنوں
 سے محبت رکھو اور اپنے ستائیاؤں کے لئے دعا کرو (متی ۵:۴۴)۔
 ۳:۱۲ تا ۱۶ کی مثال دیکھو گئی ہے جس میں بھائی کی محبت نہ تھی۔
 کہنے کو اہل معرفت Gnostics کی طرح وہ خدا پرست تھا اور
 قربانیاں پیش کرتا تھا۔ مگر اس کے عقیدے اور عمل میں غلط
 تھا۔ ہمارا یہ حال نہیں ہونا چاہئے۔ جو ہمارا عقیدہ ہو۔ وہی
 ہمارا عمل ہونا چاہئے۔

متی ۵: ۲۱-۲۲ میں خداوند نے محبت نہ رکھنے یعنی خون اور قتل کی یوں تشریح کی ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہو گا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہیگا صدر عدالت کی سزا کے لائق ہو گا اور جو اس کو احمق کہیگا وہ جہنم کا سزاوار ہو گا اور یہاں نے عہد نامہ میں قتل کے فعل کو خون کہا گیا۔ مگر نئے عہد نامہ میں قتل اور نقصان کی نیت کو خون کہا گیا ہے۔ وہ بد نیت جو کمزوری یا سزا کے خوف سے پوری نہیں ہوتی خون کے فعل کے برابر ہے۔

جب بھی بد نیت قائم اپنے جھوٹے بھائے خدا ترس بھائی کو دیکھتا تھا اور اس کی ترقی اور تدر معلوم کرتا تھا اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ اسے اپنی کمتری دکھائی دیتی تھی۔ گریا بال کی زندگی کی روشنی میں قائم کو اپنی زندگی کے عیب اور داغ نظر آتے تھے۔ دیکھنے والے دونوں بھائیوں کی زندگی اور سیرت کا مقابلہ کرتے تھے اور قائم خود بھی مقابلہ کرتا رہتا تھا۔ اس مقابلے میں اس کی آنکھیں مجھک جاتی تھیں۔ اور کمتری کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ جس طرح چور اور میا۔ روشنی سے بھاگتا ہے اور دیا بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح قائم نے وہ دیا بجھا دیا جس کی روشنی میں اس کی برائی نمایاں ہو جاتی تھی۔

شیطان خدا کی پاک حضوری سے نکالا ہوا ہے۔ وہ بدداشت نہیں کر سکتا کہ اب کوئی دوسرا اس کی جگہ خدا کی حضوری میں داخل ہو جائے اور وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس لئے وہ اس انسان کو جو خدا کی نزدیکی کا ارادہ کرتا ہے بہکا دیتا ہے یا مروا دیتا ہے۔

۱۲:۳ سے ۲۴:۳۔ خدا کی محبت کا نتیجہ یعنی بھائیوں کی محبت خدا کے کلام میں انصاف ہے۔ یعنی دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اسی کو ثنویت (Dualism) کہا گیا ہے۔ محبت کے مقابلہ میں عداوت ہے۔ روشنی کے مقابلہ میں اندھیرا ہے۔ زندگی کے مقابلہ میں موت ہے۔ اور انسانوں کی تقسیم میں خدا کے فرزندوں کے مقابلہ میں شیطان کے فرزند ہیں۔

اس تقسیم کی دو حالتوں یا دو قسم کے انسانوں میں زمین اور آسمان کی دوری ہے۔ اس دوری کے باعث اندھیرے والے۔ جو محبت سے خالی ہیں۔ اور ابلیس کے فرزند ہیں روشنی والوں کو جو محبت کرتے ہیں اور خدا کے فرزند ہیں نہیں جان سکتے۔ ان کو خدا کے فرزندوں کی موجودہ حالت کا تجربہ نہیں۔ مگر خدا کے فرزند ابلیس کے فرزندوں کی حالت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیونکہ وہ اسی حالت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ اور اس حالت کا ذاتی تجربہ رکھتے ہیں۔ خدا کے فرزندوں

شاگرد اور بچے ہیں مسیح میں بھائی ہیں۔

۱۴:۳ میں رسول کہتا ہے۔ کہ ان کی عداوت اس حقیقت کی دلیل ہے کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں آ گئے ہیں۔ موت اور زندگی میں میل جول ناممکن ہے۔ اس لئے ان کی عداوت تعجب کی بات نہیں۔ یہ تو ایک کلیتہً قاعدہ ہے کہ زندگی اور موت ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ جہاں ایک موجود ہوگی دوسری غائب اور غیر موجود ہوگی۔

ایمان وارے ایمانوں سے دو طریق پر الگ ہیں (۱) طبعی طور پر یعنی سیرت اور طبیعت کے لحاظ سے۔ (۲) خدا نے ایمانداروں کو چن کر علیحدہ کر لیا ہے اور ان کو کلیسیا یعنی الگ کئے ہوئے لوگ کہا ہے۔

۱۴:۳-۱۵ میں زندگی اور محبت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ عداوت سے دو تین قسم کا قتل پیدا ہوتا ہے (۱) خودکشی۔ محبت کی صفت کھودینا خودکشی ہے (۲) جس سے عداوت ہے اس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ (۳) ان دونوں کا نتیجہ بدخواہی اور انجام کار قتل ہوتا ہے۔

۱۶:۳ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرما۔ محبت کا علم اور عمل یسوع مسیح سے ہوتا ہے۔ رسول کے یہ الفاظ

غور طلب ہیں کہ ہم نے محبت کو اس سے جانا۔ یعنی دنیا نے محبت کے علم کے کئی طریقے جاری کئے اور بہتے ہیں۔ مگر ان سب میں خودی اور خود غرضی ہے۔ مثلاً ماں باپ اولاد کو اور خاص کر بیٹے کو محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت بیٹے کی خاطر نہیں ہوتی بلکہ اپنی ہی خاطر ہوتی ہے۔ ماں باپ بیٹے سے اُمید رکھتے ہیں کہ ہمارا نام اور ہماری یاد جاری اور زندہ رہے گا اور دشمنوں کے خلاف ہمارا مددگار ہوگا۔ کام کاج میں ہاتھ بٹائیگا۔ اسی طرح دوستوں کی محبت خود غرضی کی محبت ہوتی ہے۔ گہری سے گہری محبت کی تہ میں ذاتی غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ خود غرضی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ایک دوست اپنی لاعلمی۔ کمزوری یا تنگدستی کے باعث دوسرے دوست کی مرضی کے مطابق اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ ایسی دوستی اور مروت کے سب احوال دھڑے رہ جاتے ہیں۔ ناراضگی۔ انتقام اور بگاڑ کی روح نمایاں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر تعلق رشتہ اور محبت کی تہ میں اپنی غرض اور اپنا مطلب ہوتا ہے۔ مسیح کی محبت اس کی اپنی غرض اور مطلب کے لئے نہ تھی۔ اس کی محبت انسان کے لئے تھی۔ اس محبت کی محبت محبوب کے لئے تھی۔ ذاتی نقصان اور خسارہ سے اس نے محبت دکھائی۔ اس نے محبت کا صحیح مفہوم اور احوال انسان کو سکھایا ہے۔ حقیقی محبت وہ ہے جس میں قربانی اور ایثار ہو۔ حقیقی خدمت

بھی وہ ہے جس میں پتے سے کچھ خرچ ہوا اور کچھ حصارہ اٹھانا پڑا۔
 ”اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دیدی“

اس سے محض موت مراد نہیں۔ اس لئے کہ جو خود زندگی سے
 باہق دھڑ بیٹھا وہ زندوں کی کیا مدد کر سکتا ہے وہ تو بہت چار
 بھائیوں کے واسطے کندھے کا بوجھ بن گیا۔ پس اس جمعے کے
 یہ سمئے ہیں کہ اس نے ہم کو اپنی زندگی دی۔ اس سے دو باتیں
 مراد ہیں۔ اول ہماری فانی یعنی ختم ہو جانے والی زندگی کی جگہ
 ہم کو اپنی سی شستی والی اور امر نہ زندگی بخش دی (۲) ہماری
 کمزور اور ناقص روح اور سیرت یعنی اندرونی زندگی کی
 جگہ ہم کو اپنی روح اور سیرت بخش دی۔

مسیح کے اسی نفس کو انجیل میں اس کا خالی ہو جانا کہا گیا ہے۔
 (فلیپیوں ۲: ۷) یہ محاورہ ہم ایسے موقعوں پر استعمال کرتے
 ہیں۔ جب کوئی چیز اس کے اصل مقام اور ماحول سے علیحدہ
 کرتے ہیں۔ یہ ہمارا محاورہ ہے۔ جو ہم نے خدا کے لئے استعمال
 کیا ہے۔ جب چشمہ سے دیا بہتا ہے تو ہم کہتے ہیں۔ کہ دریا
 چشمے سے نکلتا ہے۔ حالانکہ دریا نکلتا نہیں۔ چشمے سے ٹاہی
 رہتا ہے اور نہ ہی چشمہ خالی ہوتا ہے۔ ہماری زبان کمزور
 اور ناقص ہے۔ جب دریا چشمہ سے جدا نہیں ہوتا اور وہاں
 کے بننے سے چشمہ خالی نہیں ہوتا تو مسیح اپنی سیرت اور روح

محتاج انسانوں کو دے کر کس طرح خالی ہو گیا اور کیسے خدا سے الگ ہو گیا۔ یہ محاورے مسیح کی بے حد محبت ظاہر کرنے کی واسطے استعمال کئے گئے ہیں۔

چشمے سے یہ نکلنے سے دریا کا رشتہ چشمہ سے مضبوط ہو گیا۔ پوستگی بڑھ گئی۔ ورنہ دریا بہ نہ سکے اور نہ ہی بنجر زمینوں کو خاداب اور سیراب کر سکے۔ دریا کی تو گویا چشمے میں جو قائم ہوتے ہیں۔ مگر ہم اس کے لئے لفظ نکلتا استعمال کرتے ہیں۔ رع رنگی کو نارنگی کہیں بنے دودھ کو کھویا۔ چلتی کو یہ گاڑی کہیں دیکھ کیرا دیا۔ لفظ نکلتا سے مراد ہے ذاتی خسارہ اور نقصان یعنی قربانی اور ایثار۔

مسیح کی موت سے بھی یہی مراد ہے کہ اس نے انتہا درجہ کی محبت دکھائی ہے اور اپنے آپ کو خراج گویا ختم کر دیا ہے۔ لیکن اگر مسیح مر گیا اور ختم ہو گیا تو آج وہ ہمارے کس کام کا ہے۔

مرنا فانی انسان کا خاصہ ہے۔ تمام انسان مرتے ہیں۔ یعنی فانی ہیں۔ مسیح مر گیا۔ مرنے سے مسیح کامل انسان ثابت ہو گیا اور اذیت و اہدیت خدا کا خاصہ ہے۔ مسیح مر گیا اور اٹھا۔ جی اٹھنے یعنی اولیٰ زندگی کے اعتبار سے مسیح خدا ثابت ہو گیا ہے مسیح جو کامل انسان اور کامل خدا ہے ہر ایمان دار کو اپنی

یہی انسانی زندگی اور خدائی سیرت بخشتا ہے۔ جس سے ایماندار انسان بنتا اور کامل ہوتا ہے۔ مگر اس بخشش اور عطا سے مسیح میں کمی خامی اور مضارہ نہیں آتا۔

مسیح کی زندگی معیاری یعنی نمونے کی زندگی ہے۔ مسیح کا ہر فعل بھی معیار ہی ہے۔ اور ہمارے لئے نمونہ ہے کہ جس طرح وہ محبت کرتا ہے اور اپنی زندگی اور سیرت میں سے دیتا ہے اسی طرح ہمارے واسطے لازمی ہے کہ جو کچھ ہم نے مسیح سے معرفت پایا ہے محتاجوں اور طالبوں کو اس میں شریک کریں۔ اس سے ہماری میراث میں کمی نہ ہوگی بلکہ بانٹنے سے بڑھتی رہے گی۔ جس طرح شاگردوں کو علم دینے سے استاد کا علم ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب ایماندار محبت کے محتاجوں اور طالبوں کو محبت دیتا ہے۔ اور روحانی نعمتوں میں ان کو شریک کرتا ہے تو اس کی محبت اور روحانی نعمتوں اور فضل اور ایمان میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ پس ماندہ لوگ مسیح کی خالص محبت کے محتاج ہیں۔

ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے۔
جس پر ذاتی نقطہ کا ترجمہ جانا گیا ہے اس کے معنی ہیں
ذاتی تجربے سے علم حاصل کرنا۔ گویا ایسا یاد۔ گواہی و طریقہ

پر خدا کی محبت کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ جس سے اسے (۱) محبت
 کا علم ہوتا ہے اور (۲) محبت کا عمل یعنی استعمال آتا ہے۔
 چنانچہ محبت معرفت اور ہمدردی کی تمام تشریکیں اور
 تنظیمیں من عیسوی میں شروع ہوئی ہیں۔ اور ان کے شروع
 کرنے والے مسیح کے ایمان دار بندے تھے۔ انسان کی انفرادیت
 اور شخصیت کی قدر کلیسا میں پہچانی گئی۔ آج یہ قدر مغرب
 سے مشرق میں آئی ہے اور کمرٹھے دکھا رہی ہے۔ رفاہ عام
 یعنی سب کے فائدے کے کام جاری ہو رہے ہیں۔ "کاؤں
 کاؤں میں سکول کھل رہے ہیں۔ بجلی آ رہی ہے۔ نہریاں بہ
 رہی ہیں۔ سڑکیں تیار ہو رہی ہیں۔ ہسپتال قائم ہو رہے ہیں۔
 چھوٹ چھوٹ جا رہی ہے۔ یعنی شیراد و بکری ایک گھاٹ
 پانی پی رہے ہیں۔ ہوائی جہاز۔ تینر رفتار بھری جہاز اور
 ریڈیو نے دنیا کے کونوں یعنی چار کونوں کو ایک دوسرے
 کے نزدیک کر دیا ہے اور ان کے رہنے والوں کو ایک
 دوسرے کے پڑوسی بنا دیا ہے۔ اب کوئی ملک بھوک اور
 کال سے نہیں مر سکتا۔ دنیا کی حدوں تک ریڈیو کے ذریعہ
 سے خبر جاسکتی ہے اور ہوائی جہاز سے فوراً ہی خوراک
 کا سامان پہنچ سکتا ہے۔
 جو لوگ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے مسیح کو کل دنیا کا خالق اور

ضامن ہونے کے سبب ان پر بھی ادھیکار ہے۔ اور وہ نادانستہ طور پر مسیح کے نمونہ پر ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ مسیح راہ ہے۔ راہ میں است و از طریقت مناسب۔ اس دنیا کے ہر بھولے بھٹکے مسافر کو انجام کار اسی راہ پر آنا ضرور ہے۔ اور دسیا آہستہ آہستہ اس راہ پر چلی آ رہی ہے۔ اس کا نمونہ پکڑ رہی ہے۔ اور اسی قبلہ کی طرف رخ کئے ہوئے ہے۔

۱۶:۲-۸ میں محبت کے عمل اور اظہار کا طریقہ بتا دیا ہے۔ (۱) اپنے مال اور زندگی کے سامان میں بھائیوں کو شریک کرنا۔ خُدا نے کائنات میں۔ انسان کی فطرت میں اور سماجی زندگی میں بانٹ کر کھانے اور برتنے کے اصول کو ترجیح دی ہے اور اسے بنیادی اصول ٹھہرایا ہے۔ کوئی انسان سماج سے الگ تھلگ رہ کر کامیابی اور خوشی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ آج کل محکمہ زراعت والے یہ مقولہ سکھاتے ہیں کہ ڈب کے واہ تے رچ کے کھا۔ اس مقولہ سے مشقت میں پسینہ بہانے کا عمدہ اصول سکھایا ہے۔ مگر اس میں خود غرضی پائی جاتی ہے۔ اس مقولہ کا غیج ہے کہ کوئی تو اتنا کھا لیتا ہے۔ کہ بدبھنی ہو جاتی ہے اور کوئی بھوکوں مرتا ہے۔ بائبل کا اصول یہ ہے کہ ڈب کے واہ تے و نڈ کے کھا۔

ایسی خد و غرضی سے محبت کے مرجانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ رسول
کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دھیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو
محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت
کس طرح قائم رہ سکتی ہے۔ بانٹ کھانے سے محبت ظاہر ہوتی رہے
گی اور برصغری بھی رہے گی۔

یعقوب ۴: ۱۵-۱۶۔ اگر کوئی بھائی یا بہن تنگ میں ہو اور ان کو
روزانہ روٹی کی کمی ہو۔ اور تم میں سے کوئی کہے کہ سلامتی کے ساتھ
جاؤ۔ گرم اور سیر رہو۔ مگر جو چیزیں تن کے لئے درکار ہیں۔ وہ
انہیں نہ دے تو کیا فائدہ۔

جب مسیح نے نادان دولت مند جوان کو کہا کہ بھائی جو کچھ تیرا ہے
بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے اور پھر آکر میرے پیچھے ہو لے تو
تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا (لوقا ۱۸: ۲۳) تو مسیح کا یہی مطلب
تھا کہ تو زندگی کا سچی اصول تو جانتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا۔
بس اسی ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔

جس فریسی کو کہا تھا کہ تو خدا کی بادشاہت سے دور نہیں۔
(لوقا ۱۲: ۳۴) اس میں بھی یہی کسر تھی۔ کہ وہ حکموں کو جانتا تو
تھا۔ مگر ان پر عمل نہ کرتا تھا۔

اس سے خداوند کا مطلب گداگری سکھانا اور بھیک مانگنے
کی تعلیم دینا نہ تھا۔ پوچھو رسول نے کہا ہے کہ جو محنت نہ کرے

وہ روئی بھی نہ کھائے۔ (۲ تفسیر ۱۰: ۳) ہر شخص کو ہاتھوں سے مشقت کر کے کمانے اور محتاج کی مدد کی ہدایت کی گئی ہے۔

(افسیوں ۴: ۲۸)

محتاج وہ ہے جو بیماری اور کمزوری کے باعث روئی نہیں کما سکتا۔ یا جسے کال اور روبا اور بارش کی کمی نے محتاج بنا دیا ہے یا جو باوجود محنت اور مشقت کے کافی نہیں کما سکا۔ اور خاندان کی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکا۔

(۲) محتاجوں سے محبت اور ہمدردی کی باتیں کہنا اور کہنے کے مطابق عمل کرنا۔ یہی سچی محبت ہے۔ اس میں سچائی ہے۔ خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ بیوہ اور یتیموں کی مصیبت کے وقت جھریں۔ (یعقوب ۱: ۲۷)

۱۹: ۳-۲۲۔ میں رسول بتاتا ہوں کہ ایسی محبت اس بات کی پکی دلیل ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔

۱۹: ۳۔ اگر ہم کلام سے اور عمل سے بھائیوں کے ساتھ محبت کریں گے تو خدا کے روبرو ہماری ذمہ داری ہوگی۔

”ہم حق سے ہیں“

انجیل یوحنا ۱۸: ۳۷ (مسیح نے کہا) جو کوئی حق سے ہے میری آواز سنتا ہے۔

۱۹: ۳۔ جس بات میں ہمارا دل میں الزام دیکھا۔ اس کے بارے

میں ہم اس کے حضور اپنی دلجوئی کر چکے۔

ایمان دار کی زندگی میں بعض دفعہ ایسا موقع آتا ہے کہ اسکی غفلتیں گناہ۔ ناشکرا پن اور بھول چوک جمع ہو کر سیاہ بادل کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہیں۔ دل میں مایوسی اور نا اُمیدی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں خدا سے بہت دور ہوں اور میری بخشش اور نجات کی کوئی اُمید نہیں۔ میں سیدھی ماہ سے گمراہ ہوں۔ بھٹک گیا ہوں۔ اور لٹا نہ سے بہت دور نکل گیا ہوں۔ دل کہتا ہے کہ بس ترک کی تمام شد۔ سب اُمیدیں کمر کر دی ہو گئی ہیں۔ اب بچھٹائے کیا ہوت جب چڑیاں چکے گئی ہوں۔ بس بیٹھ کر ہاتھ ملو۔ تنہا رہی بخشش ناممکن ہے۔ خدا تم سے ناراض۔ سچ تم سے دور۔۔۔ غم میں بھائیوں کی محبت نہیں۔

موصول کہتا ہے کہ ہمارا منصف خدا ہے نہ کہ ہمارا دل انسان

معیار نہیں۔ خدا معیار ہے Man is not the measure of all things

خدا راستی سے عدالت کرتا ہے۔۔۔ وہ ہمارے

دل کی کیفیت سے واقف ہے۔

۲۰:۳ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔

جمالہ دل جیسے باز ہے وہ ہم کو وصلہ دیتا ہے۔ مگر ہم اپنی زندگی خدا کے رو بہ رو نہیں آتے اور کہیں گے کہ اے خدا تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے۔ تو

میرے خیال کو فور سے سمجھ لیتا ہے۔ (زبور ۱۳۹: ۱-۲)
 اے خدا تو مجھے جا بچ اور میرے دل کو آزما (زبور ۱۳۹: ۲۳)
 اے خدا میرا حال تیرے سامنے کھلا ہے۔ اگر میرے اندر
 بھائیوں کی محبت ہے۔ خواہ ناکال ہی ہے تو بھی میرے
 دل کو ڈھارس ہو جائے گی۔

انجیل یوحنا ۱۳: ۳۵۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے
 سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔

فلپیوں ۱: ۶ مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم
 میں نیک کام شروع کیا ہے۔ وہ اسے یسوع مسیح کے دن
 تک پورا کرے گا۔

اگر میرے اندر ذرا سی بھی بھائیوں کی محبت ہے تو گو میرا
 دل مجھے نا اُمید کرے تو بھی میں ہر اسان نہ ہونکا۔ خدا
 اس ذرا سی محبت کو کال کر دے گا۔

ایماندار کی آزمائش اور گراوٹ کے لئے مایوسی اور
 نا اُمیدی شیطان کا آخری ہتھیار ہے۔

۲۱: ۳۔ جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا
 کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے۔

جب ہمارے دل میں یہ یقین قائم ہوتا ہے کہ ہم خدا کے
 فرزند ہیں اور خدا ہمارا باپ ہے تو ہم اس کے حضور بیٹے

کی محبت اور جرات سے آتے ہیں۔ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہماری کسر اپنے فضل سے پوری کر دے گا۔

۲۲:۳۔ اور جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔

جب ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے اور ہم کو باپ کی طرح پیار کرتا ہے۔ تو ہم میں بیٹے کا یقین اور دلیری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جرات سے اس کے فضل کے تحت کے سامنے جاتے ہیں۔ اور وہ جو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں (متی ۶:۸) بڑی نیاخی سے ہماری محتاجی دُور کرتا ہے۔ اور اپنی معموری میں سے معموری عطا کرتا ہے۔

دُعا کا اصول خدا باپ کی محبت پر ہے۔ ہم خالق۔ مالک اور رازق خدا سے دُعا نہیں کرتے۔ ہم باپ خدا سے دُعا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری دُعا اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ”اے ہمارے باپ“۔

جب ہم دلیری سے اس کے فضل کے تحت کے رو بہ رو جاتے ہیں۔ تو اس کا مبارک چہرہ دیکھتے ہیں اور دُعا کے یہی معنی ہیں اور دُعا سے یہی مراد ہے یعنی خدا کا درشن کرنا۔

۲۱ تاریخ ۱۴۷۰ھ۔ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں۔
 خاکسار بن کر دُعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور
 اپنی بڑی راہوں سے پھر میں تو میں آسمان پر سے سُنکر ان
 کا گناہ معاف کروں گا۔

پہلے عہد نامہ کے بادشاہوں کا دستور تھا کہ جب کسی
 درباری سے ناراض ہو جاتے تھے تو اسے اپنی حضوری
 سے نکال دیتے تھے اور حکم صادر کرتے تھے کہ تو میرا چہرہ
 دیکھنے نہ پائے گا۔ مگر بیٹا باپ کا چہرہ دیکھنے سے نہیں رُک
 سکتا۔ وہ نہ صرف باپ کا چہرہ دیکھتا ہے بلکہ باپ کے
 چہرہ کی شبیہ حاصل کرتا ہے۔ اس کا چہرہ باپ کے چہرہ
 کی مانند بن جاتا ہے۔

ہم اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے اور چیزوں کے پسند
 کرنے اور پھیننے میں اور ضروری اور غیر ضروری میں امتیاز
 نہ رکھنے کے باعث اکثر باپ سے وہ کچھ مانگتے ہیں جو ہم
 چاہتے ہیں۔ What we wish۔ مگر خدا جو ہمارے دل
 سے بڑا ہے ہم کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کے ہم محتاج
 ہوتے ہیں۔ What we need۔

عہد حرص قانع نیست بنیدل ورنہ اسباب معاش
 آنچه ماورکار و ایم اکثرے درکار نیست

راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ (یعقوب ۵: ۱۶)
 تالعدار پٹا باپ کی جائیداد اور میراث کا حقدار ہوتا
 ہے۔ رسول کہتا ہے کہ خدا ہمیں اس لئے دیتا ہے کہ ہم اس
 کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم مانگتے ہیں ہمیں اس لئے
 ملتا ہے کہ ہماری ضرورت اس کی ضرورت بن جاتی ہے۔
 جیسے ایک مکان بنانے والا مستری مالک کی تجویز اور پلان کے
 مطابق مکان بناتے وقت مالک سے ضروری سامان طلب کرتا
 ہے اور حاصل کرتا ہے اسی طرح خدا کا تالعدار فرزند جس نے
 اپنی زندگی اور مرضی یہ کہہ کر باپ کے سپرد کر رکھی ہے۔ کہ
 میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو جب اپنی کسر اور محتاجی
 بیان کر کے باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کے لئے کچھ
 مانگتا ہے تو باپ دیتا ہے۔

اگلی آیت میں اس کا حکم بتایا گیا ہے۔

۲۳: ۳۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے
 نام پر ایمان لائیں اور آپس میں محبت رکھیں۔

حکم ایک ہے۔ جس میں دو باتیں شامل ہیں (۱) ایمان اور (۲)
 محبت۔ خدا کے بیٹوں کی یہی دو نشانیاں ہیں۔

۲۴: ۳۔ جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور
 یہ اس میں قائم رہتا ہے۔ اسی سے یعنی اس روح سے جو

اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے۔
خدا کے حکموں کی تعمیل کرنا خدا کے ساتھ مکمل موافقت ہے۔
جو بیٹا باپ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے۔ باپ کی اور اس
کی مرضی اور نیت ایک ہوتی ہے۔ اس کے لئے رسول نے لفظ
قائم رہنا استعمال کیا ہے۔

خدا اور ایمان دار کی یگانگت اخلاقی اور روحانی یگانگت
ہے :-

ویدانت کی وحدت جسے یوگی Sayugya یعنی جذب
Absorption کہتے ہیں مسیحی یگانگت سے مختلف ہے۔ جس
میں ایمان دار کی شخصیت اور انفرادیت قائم رہتی ہے۔ اور
یگانگت سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ ترقی کرتی ہے۔
ویدانت کی یگانگت (آہم برہم ایسی) سبجوگ روشن
Profound meditation سے پیدا ہوتی ہے۔

خدا روح ہے۔ روح ایمان دار میں سکونت کرتا ہے۔
۱۷:۳ اور ۱۹:۶) کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن
روح القدس کا مقدس ہے۔ جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اور تم کو
خدا کی طرف سے ملا ہے۔ تم اپنے نہیں۔ تم قیمت سے خریدے
گئے ہو۔ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔
۲ کرنتھیوں ۱:۲۲۔ جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیعانہ میں روح

کو ہمارے دلوں میں دیا۔ اس روح کا ہمارے دلوں میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خدا میں قائم ہیں اور خدا ہم میں ہے۔ ایو حنا ۴: ۱۳۔ چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں۔ اور وہ ہم میں۔

۴: ۱-۶ جملہ معترضہ یعنی بات میں بات۔ حق کی روح اور گمراہی کی روح۔

ان آیتوں میں نبوت کے کلام کی جا پخ پڑتال کا قاعدہ دیا گیا ہے۔

رسولی زادہ میں سب ایمان دار یقین رکھتے تھے۔ کہ نبوت پھر جاری ہو گئی ہے اور آدمی روح کی ہدایت سے بولتے ہیں۔ اور بھید کی باتیں کہتے ہیں۔ ان دنوں میں ان کو تجربے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جذب اور بے خودی کی حالت میں جو باتیں مجذوب اور بے خود کے منہ سے نکلتی ہیں۔ وہ ہدایت اور ترقی کی باتیں نہیں ہوتیں۔ یہاں تک کہ ان کو ایک دوسرا یقین یہ بھی حاصل ہو گیا کہ اس قسم کی بڑے گمراہی کی روح یعنی ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے۔

گزشتہ حصوں کے بارے میں۔ تیسری اور چوتھی باب کو اس سلسلہ میں دیکھئے۔

اکرنی ۱: ۱۲-۳۔ خاص کر توجہ کے قابل ہے۔

اکرنی ۱۲: ۱۳۔ پس میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا۔ کہ یسوع ملعون ہے۔ اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ دونوں مقدس یعنی پولوس اور یوحنا کہتے ہیں۔ کہ نبوت کے کلام کے مضمون سے نبوت پہچانی جاتی ہیں۔ اور دونوں ہی صحیح اور غلط نبوت کی جانچ پڑتال کا گرو بتاتے ہیں۔

پولوس کہتا ہے کہ ایمان دار کا کھانا ولی۔ مہاراک اور ایم اعظم یہ ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ (اکرنی ۱۲: ۳) اور یوحنا وہی خیال اس طرح پیش کرتا ہے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا (ایو حنا ۴: ۲)

دوسرے باب میں رسول نے مخالف مسیح کا ذکر کر کے یہ دکھایا ہے۔ کہ یہ آخری زمانہ ہے۔ ہمارے زمانہ میں نیٹی کاسٹل گروہ میں ایسے لوگ ہیں جن میں روحانی برتری اور تکبر ہے اور اس تکبر کی روح وہ ان لوگوں میں پھونک دیتے ہیں۔ جو باتا بدہ مسیح جماعتوں سے کسی غمگاہے باعث خارج کئے ہوئے ہیں۔ یا جن کو اپنی ہی کمزوری یا شیطانی طبیعت کے باعث کسی نہ کسی سے گلہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت میں تقسیم اور تفریق پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا غلو تو

انتقام کا خدا ہے۔ وہ بدنظمی اور فتور پسند نہیں کرتا مگر یہ
لوگ باقاعدگی کی جگہ بے قاعدگی اور نظام کی جگہ فتور پیدا کر
کے خوش ہوتے ہیں اور اس کو پاک روح کی ہدایت اور
خدا کا کام بتاتے ہیں۔ پاسبانوں اور ایڈروں کے خلاف
زبان کھولی کر جماعت کو بد دل اور بدظن کرتے ہیں۔ عبادت
خانوں کی باقاعدہ عبادت کی جگہ گلی کوچوں کی بے قاعدہ بندگی
کی ہدایت کرتے ہیں۔ دُعا میں شد و غل بہ پا کرتے ہیں۔ اور
کلام کی اُلٹی ٹیڑھی تفسیر کرتے ہیں۔ اور اشتہار دیکر اور
اکھاڑہ رگا کر بد روحیں نکالنے اور بیماروں کو صحت بخشنے
کا اعلان کرتے ہیں۔ حالانکہ خداوند نے بھی کبھی اپنی مسیحائی
کا ایسا دعویٰ نہ کیا تھا۔ بلکہ بیمار کو صحت دے کر اور
بد روح نکال کر اکثر تاکید کرتے تھے کہ سلامت جا مگر
کسی سے مت کہنا درمتس ۱: ۴۵ و ۳: ۱۲ مگر یہ لوگ خواہ
مخواہ کے شہید بنے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر آب و ہوا
میں ہوتے ہیں۔ اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور
دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بیہمرازی
ہڈیان Delirious Emotionalism فریسی گروہ کی یہ کیفیت
تھی۔ وہ جذبات کے غلام تھے۔ اس لیے خداوند نے
ان کو عقل کے اعمال کی امتحان کی تھی۔ شریعت سے انہیں

نے یہ سیکھا تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے
 دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کرے
 (استثنا ۵: ۴) مگر یسوع نے جب یہ حکم دہرایا تو اس میں
 عقل بھی شامل کر دی۔ (مرقس ۱۲: ۳۱) گویا ان کو تعلیم دی
 کہ تم جو لکیر کی فقیری کرتے ہو عقل کو بھی استعمال کر لیا کرو۔
 یہ انسان کے لئے خدا کا لطیف اور ہمیشہ قیمت الغام ہے۔ یہی
 سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ خدا کی عبادت اور
 اخلاق عام میں معقول اور جذباتی معاملات میں امتیاز
 کر لیا کرو۔

کلامِ روحوں کا بھی قائل ہے اور بدروحوں کا بھی قائل
 ہے۔ چنانچہ خداوند بدروحیں نکالتے تھے۔ رسولوں کو
 بدروحوں سے واسطہ پڑا۔ مثلاً پطرس نے شیعوں کی
 کرامات تسلیم کر لیں (اعمال ۸: ۱۰) اور ہیلوس نے ایسوس
 کا اور فلیسی شہر میں غیب گو لڑکی کا سامنا کیا۔ (اعمال
 ۱۳: ۸ و ۱۶: ۱۶-۱۸)

اس میں شک نہیں کہ بدروحیں ایمان داروں کے تابع
 کر دی گئی ہیں۔ مثلاً پھر اس نے ہارہ کو جلا کر انہیں سب
 بدروحوں پر اور پیریماریوں کو دوسرے کرنے کے لئے قدرت
 اور اختیار بخشا (لوقا ۱۱: ۹) اور کہا کہ اس سے خوش نہ ہو

کہ بدروحیں تمہارے تابع ہیں۔ بلکہ اس سے خوشی ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ (لوقا ۱۰: ۲۰)

جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بدروحیں ہمارے بس میں ہیں اور خود مسیح سے باہر اور دور ہیں۔ درحقیقت وہ خود بدروحوں کے بس میں ہوتے ہیں۔ بدروحیں بے شک ان کی بات مانتی ہیں۔ کیونکہ وہ باتیں بھی تو بدروحیں ہی ان کے ذہن میں ڈالتی ہیں۔ بدروحیں خداوند کو پہچانتی ہیں۔ مرقس ۵: ۵-۶ میں بیان ہے کہ بدروح دالا، دُور سے یسوع کو دیکھ کر دڑا اور۔

یسوع کو سجدہ کیا۔ اور بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے کجہ سے کیا کام میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال۔

بدروح چلاتی ہے مگر روح سنجیدگی اور متانت سے بات کرتی ہے۔ روح خداوند کی صحبت سے خوش اور مسرور ہوتی ہے۔ مگر بدروح بے چین ہو کر کہتی ہے کہ تجھے مجھ سے کیا کام۔

روح کا پھل محبت۔ خوشی۔ اطمینان۔ تحمل۔ مہربانی۔ نیکی۔ ایمان۔ داری۔ علم۔ پرہیزگاری ہے۔ (گلتیوں ۵: ۲۲)

جسم کے کام یا پھل حرامکاری۔ ناپاکی۔ شہوت پرستی۔ بت پرستی۔ جادوگری۔ عداوتیں۔ جھگڑا۔ حسد۔ عقد نفرت

جدا کیاں۔ بدعتیں۔ بغض۔ نشہ بازی۔ ناچ رنگ۔ اور ان کی مانند وغیرہ وغیرہ ہیں۔ جسم سے مراد ہے سب کچھ جو روح کے خلاف ہے۔

نادیدنی دنیا سے انسان کا تعلق یسوع سے ہے۔ جو مجسم خدا ہے۔ تمام سچی روحیں اسی سے واسطہ رکھتی ہیں۔ مگر جھوٹی روحیں اس کا انکار کرتی ہیں اور اپنے آپ وہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو بہت کی بددراور ذرا بد سے ہی ہو سکتے ہیں۔ ثبوتان ایسوں کی دستگیری کرتا ہے۔

شیطان نورانی فرشتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شیطان روح کے مقابلہ میں نشر والی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اور جس قدر کامیاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تہ جو روح میں دعا کر رہی تھی نشہ میں غمور بھی گئی۔ جب پاک روح ماندا ہوا تو دیکھ دیکھ دانوں کے کہا کہ یہ تو تازہ دشت کے نشہ میں ہر ایسویں سال میں لکھا ہے۔ گاؤں روح سے بھر گیا۔ ساری رات نشہ چوایا۔

نوح کی مابت پیدا نش ۲۰۰۰ میں آیا ہے کہ اس نے ایک نگوڑی باغ لگایا اور اس کی پے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ دیر سے یہی نشہ ہو گیا۔

ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ شیطان نشہ سے ان حد تک

کی نقل کرتا ہے جو پاک روح سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لئے
یہ لوگ نے افسیوں کو تاکید کی تھی کہ شراب میں مٹوانے نہ جو
بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ (افسیوں ۱۸:۵)

۴:۷-۲۱ خدا محبت ہے:-

۴:۷-۱۱ اؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔

کیا محبت انسانی ارادے اور کوشش کا نتیجہ ہوتی ہے۔
رسول نے محبت کو ایسی ملکی بات کہیں بتایا ہے۔ اور ان
طرح کہیں محبت کرنے کو کہا ہے۔ جس طرح رسول مکمل نے یہ
نسل کاٹنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس منکر کو رسول
نے یہ کہہ کر حل کر دیا ہے کہ محبت خدا کی طرف سے ہے رسول
کا مطلب یہ ہے کہ محبت انسانی نہیں خدا کی طرف سے ہے۔
ہم انسانوں کو واجب ہے کہ خاکساری اور فروتنی اختیار
کریں۔ کیونکہ خدا فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے (۱ پطرس ۵:۵)
فروتنی اور محبت لازم ملزوم ہیں۔ ان میں چون دیکھنا کا
ساقہ ہے۔ افسیوں ۲:۳ میں آیا ہے کہ گناہ فروتنی ہے۔
علم کے ساتھ تجاہل کے محبت کے ساتھ ایک دوسرے
کو برداشت کرو۔ رسول کہتا ہے کہ محبت خدا کی طرف
سے آ رہی ہے۔ فروتنی کی شرط پر نصیب ہوتی ہے۔
یہ فروتنی گریو لینے اپنی مٹا بھی اور اپنی دانسی کا اقرار کرے۔

تو خدا جو رحیم ہے ہم کو محبت عطا کرے گا۔ کیونکہ اس کی ہر بخشش کے لئے ہماری تیاری ضرور ہے۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام ادھر سے ہے (یعقوب ۱: ۱۷) محبت خدا کی طرف سے کامل انعام ہے۔

جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے:-

خدا سے پیدا ہونا اصطلاح ہے جس سے مراد ہے نیا جنم پانا۔ جس طرح ہر جنس کے بچے میں نسل کے خواص قدرتی طور پر آ جاتے ہیں۔ رسول بتاتا ہے۔ کہ اسی قاعدہ سے جو خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی جس نے نیا جنم حاصل کیا ہے اس میں خدا کی خاص صفت یعنی محبت خود بخود نمودار ہوتی ہے۔ محبت کا اصول یوں بیان ہوا ہے کہ جو باپ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے (ایوحن ۱: ۷) پس اگر خدا سے ہماری محبت ہے تو خدا کے سب فرزندوں سے لازمی طور پر ہماری محبت ہونی چاہئے۔

یہ میاہ ۱: ۱۸-۱۹ میں بتایا گیا ہے کہ کامل انسان بننے کے لئے دوسرا جنم یا نیا جنم ضروری ہے۔ اسی کو خدا سے پیدا ہونا کہا گیا ہے۔

جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا:-

خدا کا علم اور محبت ایک ہی بات ہے۔ خدا کا علم محض

اصول نہیں بلکہ عملی اور تجربی ہے۔ خلاق ہے یعنی اس بے لوث اور بے غرض محبت سے اور زندگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خدا نے اپنی پاک محبت سے کائنات بنائی ہے۔ اور انسانی نسل کی ترقی کا اصول بھی محبت پر قائم کیا ہے۔ مگر شیطان نے گناہ اور گمراہی کے ذریعہ سے اس اصول میں پاک محبت کی جگہ ناپاک محبت یعنی شہوت رکھ دی ہے۔

۴:۸ خدا کی محبت اس طرح ظاہر اور معلوم ہوئی ہے کہ اس نے ہم کو زندگی دی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کیا ہے کہ ہم کو اپنی زندگی دی ہے۔ خدا کی محبت خدا کے پیدا کرنے اور بنانے کے کام سے ظاہر ہوئی ہے۔ ہم کو اس نے مادی طور پر پیدا کیا اور پھر روحانی طور پر بنایا۔ یوں ہم کو کامل کیا اور پیدائش کے کام کو بھی کامل کیا۔ یہ پیدا کرنے اور بنانے کا کام براہ راست ہم پر نہیں کیا۔ بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہے۔ جیسا کہ یوحنا ۱:۱۱ میں لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی۔ ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ (یوحنا ۱:۱۱-۱۲)

خدا کا یسوع میں مجسم ہونا کل کائنات کے وجود میں آنے کا سبب اور پیش خیمہ ہے۔ کائنات میں زندگی اور صورتے طریق سے ظاہر ہوئی۔ مگر یسوع میں وہی زندگی کامل طور پر ظاہر ہوئی۔ اور اس وقت سے ادھوری زندگیاں کامل بنائی

جارہی ہیں۔

جس نے کہا تھا ہو جا اور ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کامل ہو جاؤ۔
اور کہنے کے مطابق کامل بنا رہا ہے۔

۴:۹ محبت خدا کی طرف سے شروع ہوئی ہے۔ ہماری محبت
تو اس کی محبت کا جواب ہے۔ اس کی محبت کا کمال اس بات
میں ہے کہ وہ ہم کو مسیح کے وسیلہ سے کامل بناتا ہے۔ اس طرح
کہ ہم میں سے گناہ اور فنا یعنی بدی اور موت کو نکال کر ہم کو
پاک بناتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ کیونکہ ناپاک میں
ہمیشہ کی زندگی کی گنجائش اور تاب نہیں۔ اس حقیقت کی
معمولی سی مثال منع کئے ہوئے پھل میں شروع ہی میں مل گئی
تھی۔ خدا نے کہا تھا کہ جس دن اسے کھاؤ گے مردے گے۔ اب
اس درخت میں موت نہ تھی۔ بلکہ اس کے پھل میں اس قدر قوت
تھی کہ انسان کا محدود بدن اس کی برداشت کی طاقت نہ رکھتا
تھا۔ اسی لئے جوہنی حوا اور آدم نے کھایا اس کی قوت اور اثر
کو برداشت نہ کر سکے۔ اور اپنی کمزوری کے باعث مر گئے۔ جس
طرح انسان بھلی کی قوت کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کسی درمیان فی وسیلہ
کے بغیر اسے چھونے سے مر جاتا بلکہ بھیم ہو جاتا ہے۔ اسی لئے خدا نے ہی انسان
کو اپنی کامل زندگی دینے کیلئے مسیح کو درمیان میں رکھا ہے۔ اس کے بغیر
انسان خدا کی کامل زندگی کی برداشت نہیں کر سکتا۔

۱۲:۴۔ خدا جو نا دیدنی ہے۔ اور آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اپنی محبت کے کام سے یعنی کائنات کی پیدائش سے جانا جاتا ہے۔ اور ایمان داروں کی زندگی اور باہمی سلوک سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد کی پیدائش اور فصلوں اور پھلوں کی پیداوار انسان (والدین) کی پاک محبت کا نتیجہ ہونا چاہیے مگر برکتگی کے باعث وہ محبت۔ عیاشی اور خود غرضی میں بدل گئی ہے۔

کائنات میں جو نظام اور ترتیب پائی جاتی ہے اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہستی ہے۔ جس میں ارادہ۔ عقل اور تدبیر ہے۔ وہ ہستی خدا کہلاتی ہے۔

دن رات کا چکر۔ موسموں کا دور۔ انسان اور حیوان کی پیدائش اور نسلوں کا قیام اور ترقی خدا کا پتہ دیتی ہے۔ ۱۳:۴۔ ۱۴۔ خدا نے ایمان دار کو اپنا روح دیا ہے۔ اس

لین دین سے ایمان دار خدا میں اور خدا ایمان دار میں قائم ہو گیا ہے۔ خدا نے اپنا روح مسیح کی وجہ سے اور

مسیح کے وسیلے سے ایمان دار کو دیا ہے۔ وہ گنہگار کا سہارا اور نجات دینے والا ہے۔ خدا کے روح کا انسان میں آنا ہی انسان کی نجات ہے۔ جس انسان کے گناہ معاف

ہوئے ہیں اور اس کی سچی توبہ منظور ہوتی ہے اور روح بیجانہ میں مل جاتا ہے۔ اس کی زبان کی گڑبگڑ کھل جاتی ہے۔ اس کی محبت کا حلقہ وسیع بن کر عالمگیر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچ جانیکے حوالے دیکر زندہ مثال سے یسوع مسیح کی نجات کی گواہی دیتا۔ اعلان کرتا اور اس نجات میں محتاجوں کو شریک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

۴: ۱۵ جب انسان میں خدا کا روح آتا ہے اور اس کی خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت ہو جاتی ہے تو وہ اقرار اور اعلان کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔

یہاں رسول نے انسان کی ایک بہت قدیم اور پرانی اور بے حد ضروری دلی خواہش اور روحانی احتیاج پوری کی ہے۔ انسان بے شک خدا کی حقارت سے نکالا ہوا ہے۔ مگر بائبل گیا گذرا نہیں ہو گیا۔ اس کی ہستی کی تہ میں کبھی نہ کہیں خدا پرستی کا جذبہ اور نیکی کا ذرہ چھپا ہوا ہے۔ بدتر سے بدتر انسان بھی زندگی میں کسی نہ کسی وقت اپنی قدر پہچانتا ہے۔ اور خدا کی محبت پر ٹھنڈے دل سے غور کرتا ہے۔ اور نہ صرف خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ خدا سے میل اور موافقت بکا کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے بھی برگشتہ انسان سے اپنی محبت بائبل نہیں توڑی۔

خدا انسان کے ساتھ وفادار ہے۔ وہ بدل نہیں سکتا۔ یہی اس کی خدائی کی شان ہے۔ وہ بدستور انسان کی پرورش اور حفاظت کر رہا ہے اور انسان کی توبہ کا اور عدل یعنی اپنی خاص حضوری میں واپسی کا خواہش مند اور منتظر ہے۔ اگر انسان میں نیکی کا ذرہ نہ ہوتا اور خدا میں محبت اور انسان کی واپسی اور بحالی یعنی پٹرلین کی تمنا اور امکان نہ ہوتا تو مسیح کا کفارہ بیکار اور بے وجہ ثابت ہوتا۔ اور خدا اور انسان کی دُوری نہ ہوتی۔ اور طلب نہ ہوتا۔ رسول نے بتایا کہ خدا کے طائب انسان کے لئے ایک ہی راہ ہے کہ وہ اقرار کرے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یعنی یسوع مسیح خدا ہے جو انسانی بدن اور شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اس ایمان اور اقرار پر انسان کی بحالی کا وعدہ ہے۔ انسان کو گنہگار کی حالت میں ایک کامل راہبر اور کامل درمیانی کی ضرورت ہے۔ جس کی مدد سے اس کا کام بن سکتا ہے۔ اور جب پاچی سے پاچی انسان بھی ایمان لاتا اور اقرار کرتا ہے۔ تو مسیح کی معرفت خدا کے ساتھ اس کی رفاقت ہو جاتی ہے۔ یسوع خداوند انسان کو خوب پہچانتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو پیچھے کے واسطے یسوع مسیح کی نگاہ کی ضرورت ہے جو برگشتہ اور پانی الہان کے اندر خدا کے بیٹے کو دیکھتا ہے اور اپنی محبت اور رحمت

کی ہوا دے کر انسان کی دینی ہوئی چٹکاری کو شعلہ جوالا بنا دیتا ہے جس سے انسان کی تاریک اور بھیانک ہستی کا کوہِ کونہ جگمگا اُٹھتا ہے۔ مسیح اپنے نور میں سے نور۔ زندگی میں سے زندگی۔ اور محبت میں سے محبت دے کر ادھر سے انسان کی نئے سرے سے تعمیر کرتا ہے۔ اور اسے کامل بنا دیتا ہے۔ (رافیوں ۱۱:۲-۱۱:۵)

۱۴:۱۔ محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے۔

ہر ایمان دار میں محبت کا کمال دو طرح کا ہے (۱) خدا سے کامل محبت (۲) آپس میں کامل محبت جسے برادرانہ اُلفت بھی کہا گیا ہے۔ (۲ پطرس ۱:۷)

ادھر سے اور نہ کامل انسان میں محبت کیسے کامل ہو سکتی ہے یا کامل محبت کس طرح سما سکتی ہے؟ یہ سارے کی بات ہے۔ جسے عارف ہی جان سکتے ہیں۔

(۱) خدا محبت ہے۔ خدا کامل ہے۔ خدا جو محبت ہے اور کامل ہے ہم میں قائم ہو گیا ہے۔ یوں کامل محبت ہم میں آگئی ہے۔

(۲) ایمان دار کی محبت خالص ہو جاتی ہے اس میں خود غرضی اور مصلحت براری نہیں رہتی۔ یوں کمال یا کامل خالص گئے معنوں میں آیا ہے۔ (۳) رسول ایمان کی آنکھ پر ابھام کی دور بین دکھائے ایمان دار کی وہ حالت دیکھتا ہے جو انجام کار ہوگی۔

عبداللہ ۱۲:۲۳ میں کامل کئے ہوئے ایمانداروں کی روحیں

دیکھتا ہے۔

ایمان دار کو مسیح یسوع کی بصارت اور نگاہ حاصل ہوتی ہے جس سے وہ یسوع مسیح کی طرح برگشتہ۔ پانی اور صوف اور گھنوں نے انسان کو نہیں بلکہ اس کے انجام کو دیکھتا ہے۔
ماں اپنے ننھے بچے میں خوبصورت جوان اور پورا انسان دیکھتی ہے۔

پتھر کے بت بنانے والا پتھر کے بیڈول فلکڑوں میں خوبصورت فرشتے دیکھتا ہے۔ اور محنت اور مہنر سے گھڑ کر نکالتا ہے۔ اسی طرح مسیح یسوع اور صوف اور گھنوں نے اور پتھر دل انسان میں خدا کے بیٹے دیکھتا ہے۔

مسیح کی نگاہ آگے کی طرف ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ انسان کیا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان کیا کچھ ہوگا۔ اور اس کی قدر کرتا ہے۔

غلام کی محبت میں خوف ہوتا ہے (رومیوں ۸: ۱۵)
بیٹے کی محبت میں خوف نہیں ہوتا (ایوب ۲۸: ۲۸) (امثال ۱۳: ۸)
وفلیپیوں ۱۲: ۲ (عبرانی ۵: ۷)

رومیوں ۱: ۱۵۔ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے ڈر پیدا ہو بلکہ نیپالک ہونے کی روح ملی ہے۔ جس سے ہم آبا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ ملی

کہہ رہا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔

۱۷:۱۸ تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو۔

بائبل میں خدا کے خوف کا ذکر ہے۔ حالانکہ خدا کی جامع اور

مکمل تعریف یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ خوف اور محبت ایک

جگہ نہیں رہ سکتے (۱۸:۱۷) پھر خدا کے خوف سے کیا مراد ہے؟

خدا کے خوف سے وہ خوف نہیں جو خدا سے پیدا ہوتا ہے۔

بلکہ وہ خوف جو ہماری کمزوری اور مجبوری سے پیدا ہوتا ہے۔

ہم کمزور ہیں اور ہم اپنی لا چاری اور مجبوری کے باعث ڈرتے

اور ہتھکڑاتے ہیں کہ ہم خدا کے حکموں کی پوری تعمیل نہ کر سکیں گے۔ ہم تابعداری

سے اس کی مرضی پوری نہ کر سکیں گے۔ ہم اس کی عزت اور عبادت اسکی

شان کے مطابق نہ کر سکیں گے۔ اس قسم کا خوف جو ہماری ذاتی اور اندرونی

کمزوری سے پیدا ہوتا ہے خدا کا خوف کہلاتا ہے۔ جس طرح اُو اپنی

ذاتی کمزوری کے باعث سورج سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح اگر

چمکادر کی آنکھ دن کے وقت میں دیکھ سکتی تو سورج کا کیا قصور ہے۔ خون

افرائی سے پیدا ہوتا ہے جس طرح آدم میں ہوا اور اس نے کہا کہ ”میں ڈرتا ہوں“

ایمان دار سے اس قسم کا خوف جانا رہتا ہے۔ اس کو خدا

تابعداری کی توفیق دیتا ہے جس سے ایمان دار خدا کے حکم

کی تعمیل کرتا ہے۔ نیک نیت سے عبادت کرتا ہے۔ اور خدا

کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ یہ خوشی خالص محبت سے پیدا ہوتی

ہے۔ جہاں خوشی ہے وہاں خوف نہیں محبت ہے۔ اور چونکہ اس محبت اور تابعداری کے باعث ایمان دار کا خدا کے ساتھ میل ہو جاتا ہے۔ ایمان دار عدالت سے نہیں گھبراتا۔ بلکہ ہنس کر اور خوشی خوشی خدا باپ کے تحت عدالت کے روبرو جاتا ہے۔ جہاں سے سزا کا حکم صادر نہیں ہوتا۔ (رومیوں ۱:۸) بلکہ تاباش ملتی ہے۔ (متی ۲۵:۲۱)

۱۷:۴ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں :-

یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مگر مسیح لیسوع میں جمع ہے۔ جیسے وہ بیٹا ہے ہم ویسے ہی اس زمین پر خدا کے بیٹے ہیں۔ جیسے وہ تابعدار ہے ویسے ایمان دار تابعدار ہیں۔ جیسے مسیح اور باپ ایک ہیں ویسے ہی ایمان داروں کی باپ کے ساتھ رفاقت اور موافقت ہے۔ جیسے خدا باپ اور اس کے پیارے بیٹے میں محبت ہے اور باپ بیٹے سے خوش ہے۔ اسی طرح خدا باپ اور لپیا لکوں میں محبت ہے اور باپ ان سے خوش ہے۔

۱۸:۴ خوف سے عذاب ہوتا ہے :-

خوف کی وجہ ذاتی اور اندرونی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر پکڑے جانے اور پھاڑے جانے کی کمزوری نہ ہو تو انسان کو شیر اور بھیر پیے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔

دو طبیعتوں کی مخالفت اور ناموافقت کا نام دکھ اور عذاب ہوتا ہے۔

گناہ خوف کا کارن ہے:-

خوف بجائے خود ایک دکھ اور عذاب ہے۔ ایک مزا ہے۔ آدم کی سب سے پہلی مزا خوف تھی۔ وہ مزا پشت در پشت چلی آرہی ہے۔ آج انسان قدرت کی مفید طاقتوں سے ڈرتا ہے۔ اپنے ماتحت جانوروں اور کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے۔ پانی سے ڈرتا ہے۔ بھائی سے ڈرتا ہے۔ اور اس ڈر کے مارے عذاب میں رہتا ہے۔

۱۹:۴ ہم اس لئے محبت کرتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی۔

ہماری محبت خدا کی محبت کا جواب ہے۔ ورنہ ہم میں خوف و محبت نہ تھی۔ مسیح کی محبت اور شفقت نے ہم کو محبت دی ہے۔ یعنی بتایا ہے کہ خدا باپ ہے۔ جو غصہ کرنے میں مصیباور۔ شفقت میں بڑھ کر ہے۔ وہ کسی گنہگار کی ہلاکت سے خوش نہیں۔ بلکہ توبہ کی توفیق بخشتا ہے (اعمال ۵: ۳۱) اس کے یہ معنی نہیں کہ ایک خاص زمانہ میں خدا نے ہم سے محبت کرنا شروع کیا۔ اس کی محبت تو الٰہ سے چلی آ رہی ہے۔ یہ پہلے داں سے اپنا سورج چکارہا اور بارش

برسا رہا ہے۔ اور موسم عطا کر رہا ہے (اعمال ۱۴: ۱۷) یہ مسیح
 ہے کہ مسیح نے ایک خاص اور مقررہ وقت پر آکر ہم کو خدا
 کی محبت کا مل طور پر دیا ہے۔ اور ہمیں اس کا ذاتی اور
 عملی علم دیا ہے۔ جب خدا محبت کر رہا تھا۔ ہمارے اندر کدورت
 بناوت اور علم عدوی مٹتی۔ (دینی ۵: ۲۲-۲۵)
 خدا ہمیشہ ہے۔ مسیح دیا ہے۔ ہم بنجر زمین کی طرح اس
 رہا ہے محبت اور پیہ ساگر سے پینے اور فائدہ اٹھاتے
 ہیں۔

۲۰: ۲۰۔ اگر کوئی کہے کہ ”میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور
 اپنے بھائی سے عداوت رکھتے تو چھوٹا ہے کیونکہ جو اپنے بھائی
 سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا۔ وہ خدا سے جسے
 اُس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔“

متی ۱۸: ۲۳-۲۵۔ اس آیت کی سب سے عمدہ تفسیر ہے۔
 اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ اندیکھے کی بہ نسبت دیکھے سے
 محبت کرنا آسان ہے۔ اور نہ ہی یہ مراد ہے کہ ایمان دار
 جو محبت انسان سے کرتا ہے وہ اس محبت سے جو خدا
 سے کی جاتی ہے کمتر ہے۔ ۴۔ یوں دنیا میں عام طور سے
 محبت سے انسانی چیز خواہی اور بہتری مراد لی جاتی ہے۔
 فریسی کہتے تھے کہ ہم خدا کو جانتے ہیں اور اس سے محبت

کرتے ہیں۔ مگر جب خدا انسانی صورت میں ظاہر ہوا تو ان کے دعویٰ کی قلعی کھل گئی۔ انجیل یوحنا ۱۵: ۲۲ میں خداوند نے فریسیوں کی بابت کہا تھا۔ کہ انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی۔ جو دیکھے ہوئے سے عداوت رکھتا ہے وہ اندیکھے سے کیونکر محبت رکھے گا۔

برادمانہ الفت خدا کی محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔

۲۱: ۴۔ ہم کو اس سے یہ حکم ملتا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔

خدا ہمارا باپ ہے اور کل انسان ہمارے بھائی بند ہیں۔ محبت کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے۔ وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔

حکم سے یہاں اشارہ مراد ہے۔ یعنی ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ باپ کی محبت بھائی بندوں کی محبت میں دکھادیں۔
 ۱۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدائی کا۔ کہ یہ ساری دنیا ہے کبہ خدا کا۔

پوکھتی فصل

ایمان

پوکھتے باب میں رسول نے مسیحی محبت کی تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ محبت ہی ایمان دار کی زندگی اور عمل کا اصول اور دستور ہے۔ اب پانچویں باب کے چھ حصہ میں وہی اصول اپنا معرفت کے مقابلہ میں پیش کر رہا ہے۔ پہلی چار آیتوں میں پہلے باب کی پہلی تین آیتوں کا مضمون دہرایا ہے۔

ایوحن ۲: ۲۵۔ جو کوئی راستبازی کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔

ایوحن ۵: ۴۔ جو کوئی محبت کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔

ایوحن ۵: ۱۱۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا

موتے۔

ایمان:

ایمان۔ اُمید۔ محبت یغیوں دائمی ہیں۔ (اکرنی ۱۳: ۱۳)

خدا محبت ہے۔ (۱: ۴)

خدا کی خاص صفت محبت ہے۔ محبت خدا کی گن ہے۔ اس خدا کی

گن کے اثر سے انسان میں ایمان اُمید پیدا ہوتے ہیں۔ محبت خدا۔ انسان میں ایک نسبت ہے۔ اس نسبت کا خدا کی سرا

ایمان ہے اور انسانی سرآمد ہے۔

خدا بے تبدیل ہے۔ وفادار ہے اور وعدہ کا پکڑ ہے۔ اپنی محبت سے اس نے انسان کے ساتھ جو عہد باندھا ہے۔ اور وعدہ کیا ہے اس سے کبھی ٹٹتا نہیں۔ وہ برابر سو رچ چمکا رہا ہے اور بارش برسا رہا ہے اور قدرت کے قانون برابر انسان کے ناندہ کے لئے کام کر رہے ہیں۔ انسان کی بغاوت۔ سرکشی۔ حکم عدولی اور برگشتگی سے خدا کی محبت میں ذرا بھی فرق نہیں آیا وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ میں بدلنا نہیں (ملاکی ۳: ۶)

انسان ان خدائی وعدوں اور عہدوں کے قبول کرنے اور عمل میں لانے میں کمزور اور طعصل یقین ہے۔ انسان عہد شکن ہے اور وعدہ وفائی نہیں۔ اس کی امید کا یہ حال ہے۔

۱۔ کوئی اُمید بر نہیں آتی۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی
۲۔ میں ہوں کوئی حسرت و قیوں کی میری ہوگی۔ جو کلام تمنا کا وہ ناکام تنہا ہے
۳۔ ہمارے روبرو اس کا نتیجہ ہے انفعال اب آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو

خدا واجب الوجود ہے۔ اس کے ہر قول کا پورا ہونا واجب ہے۔ مگر انسان ممکن الوجود ہے۔ اس کے قول اور عہد کے پورے ہونے کا امکان تو ضرور ہے۔ مگر اس میں پورا کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں۔ اسی لئے انسان کی کمزوری اور بے بسی میں خدا کی محبت کا وہ سرا آڑ سے آتا ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی ایمان پس ایمان خدا کی طرف سے ایک توفیق ہے۔ جو خدا کی محبت کی دینا

پر انسان کو ملتی ہے۔ اسی سے انسان یسوع کو مسیح جانتا اور مانتا ہے۔ ورنہ عقل سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔

افیسوں ۲: ۸۔ اور رومیوں ۲: ۸ میں ایمان اور اُمید ایک ہی معنی میں ایک دوسرے کے بدلے استعمال ہوئے ہیں۔
۵: ۲۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔

یسوع مسیح خدا سے پیدا ہوا۔ اس نے کہا۔ کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ اور میں اور باپ ایک ہیں۔ آزمائش میں شیطان نے ہر رنگ میں اور ہر ڈھنگ میں دُنیا اس کے سامنے پیش کی۔ مگر وہ شیطان کے فریب اور جال میں نہ آیا۔ وہ غالب آیا۔ وہ فتح مند ہوا۔ اسی فتح کی بنا پر وہ صلیب پر اور قبر میں بھی فتح مند رہا۔ اور ابد تک فتح مند ہے۔ اس نے فتح کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھول دیا ہے۔ اب انسانوں کو دُنیا پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ مگر فتح سے پہلے یہ ضرور ہے کہ ہر انسان خدا سے پیدا ہو۔

انسان خدا سے پیدا ہوتا نہیں۔ کیا جاتا ہے۔ یہ روح کا کام ہے۔ اور روح اس الہی توفیق کے وسیلہ کام کرتا ہے جو انسان کو خدا کی طرف سے میسر ہوتی ہے۔ چنانچہ پانچویں آیت کہتی ہے کہ دُنیا کا مخلوق کرنے والا کون ہے۔ سو اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے۔ کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اور بغیر روح

کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ جب پطرس نے پہلی بار یہ اقرار کیا اور یسوع مسیح کو کہا کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یسوع مسیح نے اسے کہا کہ یہ بات تجھے گوشت اور خون نے یعنی نیری انسانیت نے نہیں۔ بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ (مستی ۱۶: ۷)

فلسفیوں ۱۲: ۱۳ میں پولوس رموں ذاتی تجربے سے کہتا ہے۔ کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔
۲ کرنتی ۱۲: ۹۔ میرا فضل تیرے لئے کافی ہے۔

۲ تیموتی ۱: ۱۲۔ سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔
اکرتی ۱۵: ۷۔ خدا کا شکر ہے جو ہم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے فتح بخشتا ہے۔

انجیل یوحنا ۱۶: ۳۳۔ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو۔ مگر خاطر جمع رہو۔ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔

مسیح میں اور دیگر مذہبوں کے بائبلوں اور بادلوں میں یہی بھاری فرق ہے۔ کہ مسیح ایمان والا۔ کو قوت اور توفیق بخشتا ہے کہ اس کے حکموں پر اور تعلیم پر عمل کر سکیں۔ مگر باقی حکم دیتے ہیں۔ لیکن ان پر نہ تو خود عمل کر سکتے ہیں نہ اپنے پیروکاروں کو جس کی توفیق اور قوت دے سکتے ہیں۔ اسی لئے یسوع مسیح

نے فریسیوں کو ڈانٹ کر کہا تھا۔ کہ تم ایسے بوجھ لوگوں پر لاتے ہو جن کو تم خود اٹھا نہیں سکتے بلکہ انگلی سے ہلا بھی نہیں سکتے (متی ۲۳)۔ مسیح نے ہر تعلیم اور نصیحت سنانے اور سکھانے سے پہلے خود اس پر عمل کیا اور زندگی میں آرمایا۔ چنانچہ اعمال ۱: ۱ میں لکھا کہ تھا۔ کہ میں نے پہلے سالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع سے کرتا اور سکھاتا رہا۔

یوحنا رسول نے مکاشفہ کے پانچویں باب میں خداوند مسیح کی کامل قدرت جس سے وہ ہر غالب پر غالب آتا ہے یوں بیان کی ہے کہ ایک سبز مہر کتاب ہے جو اندر سے بھی اور باہر سے بھی لکھی ہوئی ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ دنیا کے مشہور آدمی اس کتاب کی مہریں کھولنے اور کتاب کا مضمون پڑھنے میں عاجز ہیں۔ انسان کی بے بسی دیکھ کر یوحنا عارف رونے لگا۔ اتنے میں خداوند یسوع مسیح آیا اور اس نے اس کتاب کی مہر کھولی۔ اور اور راز بیان کئے۔ یہ مہر والی کتاب اس دنیا کی تواریخ ہے جس کی کچھ تحریر انسان کے روبرو ہے اور کچھ چھپی ہوئی ہے۔ اور کسی انسان پر ظاہر نہیں۔ صرف یسوع مسیح کو اس کا علم ہے۔ کہ اس دنیا کا انجام کیا ہونے والا ہے اور تواریخ کہاں ختم ہونے والی ہے۔ ان پہلی پانچ آیتوں میں ایمان کی فتح بیان ہے۔ اور ۱۲: ۶ میں ایمان کی گواہی ہے۔ یعنی پانچویں آیت کے اس

دعویٰ کی کہ صرف یسوع پر ایمان لا کر ہی انسان دنیا پر غالب
 آسکتا ہے۔ تشریح اور دلیل ہے۔ یوحنا اپنی انجیل گواہی سے
 شروع کرتا ہے (۱:۱۵ء اور ۳:۲۲ء اور ۴:۴۴ء) اور گواہی سے ختم
 کرتا ہے (۱۹:۳۵ء اور ۲۱:۲۴ء) مساشف کی کتاب بھی گواہی سے
 شروع کرتا ہے۔ (۱:۷ء) اور گواہی سے ختم کرتا ہے (۱۲:۱۶ء اور
 ۱۸:۲۰ء) اور پہلا خط بھی گواہی سے شروع کرتا ہے (۱:۲۰ء)
 اور گواہی سے ختم کرتا ہے (۵:۵-۱۲)

۴:۴ میں پہلی گواہی یا ثبوت یہ ہے کہ یسوع پانی اور خون
 سے آیا۔ یعنی پانی سے بپتسمہ پایا اور صلیب پر خون بہایا
 اور گتسنی پانی اور خون کا مرکب دکھایا۔ پانی اور خون سے
 یسوع مسیح کے مادی بدن کی گواہی ہے۔ جس سے اس
 کا انسان ہونا ظاہر ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ جو
 غالب آیا صرف خدا نہ تھا۔ اگر صرف خدا تھا۔ تو اس کی
 مثال اور نمونہ سے انسانوں کو ہمت اور حوصلہ نہیں مل سکتا
 ہاں انسان کے لئے انسان کا نمونہ صحیح ہے۔ جو کچھ ایک انسان
 کر سکتا ہے وہی کچھ کوئی دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے۔
 یعنی جو غلبہ اور فتح مسیح نے انسان ہوتے ہوئے حاصل کیا۔
 وہ اور انسان بھی حاصل کر سکتے ہیں مسیح کی فتح سب
 انسانوں کے واسطے نمونہ کی فتح ہے۔

۴:۷۔ اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے اور روح سچائی ہے۔
روح کی گواہی دو طرح کی ہے۔ (۱) روح گواہ ہے۔ کہ
یسوع مسیح انسان ہے۔ اور گو اس کی انسانیت کامل ہے
تو بھی اس کو روح کی مدد اور حمایت کی ضرورت ہوئی۔
روح خدا ہے۔ جو انسان نہیں کر سکتا وہ خدا کرتا ہے (متی ۱۱:۳۰)
روح خدا گواہ ہے کہ یسوع کا سب کام روح نے کیا۔
مثلاً

۱۔ یسوع روح سے پیدا ہوا۔ (لوقا ۱:۳۵)

۲۔ روح سے بپتسمہ ہوا۔

۳۔ روح سے آزمائش ہوئی۔ (متی ۴:۱)

۴۔ روح سے کام کیا۔ (لوقا ۴:۱۴-۱۵)

۵۔ روح سے معجزے کئے۔ (لوقا ۴:۱۸)

۶۔ روح سے مردوں میں سے جی اٹھا۔ (دومیلو ۸:۱۱)

۷۔ روح سے اوپر اٹھایا گیا۔ (اعمال ۱:۲)

۸:۴۔ گواہی دینے والے تھے ہیں۔ روح۔ پانی اور

خون۔ اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں :-

رسول کے ایام میں ایک جھوٹا استاد سر نفیس پہ تعلیم

دیتا تھا۔ کہ بپتسمہ کے وقت یسوع پر مسیح کا دل ہوا۔

اور صلیب کے وقت چھوڑ گیا۔ یعنی کفارہ صرف انسان

نے دیا ہے خدا کا اس میں کچھ عیب نہیں۔ سر نخس یہ تعلیم بھی دیتا تھا۔ کہ مادی بدن روحانی نہیں بن سکتا۔ اور نہ ہی انسانیت اور انسانیت کا ملاپ ممکن ہے۔ اور نہ مسیح کو مرنے کی ضرورت تھی۔ وہ مجسم کا اور مسیح کے دکھ اٹھانے کا قائل نہ تھا۔ سر نخس پانی کی گواہی کا تو قائل تھا مگر خون اور روح کی گواہی تسلیم نہ کرتا تھا۔ اسی لئے یوحنا زور سے اور یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ پانی اور خون سے آیا اور تین گواہی دیتے ہیں۔ اور تینوں کی گواہی متفق ہے۔
گواہی کا مضمون کیا ہے :-

گواہی کا مضمون یہ ہے کہ یسوع اور مسیح دو الگ الگ ہستیاں نہیں بلکہ ایک ہی ہستی کے دو جدا جدا عظیم کاموں کے سبب دو صفاتی نام ہیں۔ یعنی نام دو ہیں۔ وجود ایک ہے۔ یسوع ہی مسیح ہے۔ یوحنا نے پانی کے پتہ کا اکثر ذکر کیا ہے۔ مثلاً انجیل یوحنا ۳: ۵ میں مسیح کہتا ہوں۔ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔

انجیل یوحنا ۴: ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ میں مسیح نے خاص طور پر پانی کا ذکر کیا ہے۔ اور ۴: ۲۳-۲۴ میں بڑی تاکید کے ساتھ خون پیش کیا ہے۔ پتہ کے وقت آسمان سے روح

کتورہ کی شکل میں آتا دکھائی دیا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یعنی روح نے یسوع کی طرف اشارہ کر کے یہ گواہی دی۔ اور اس کو مستح کیا۔ روح کی گواہی سچی ہے۔ جس طرح مسیح یسوع کی پیدائش کے وقت جب مریم نے کچھ اعتراض پیش کیا تو جبریل فرشتے نے کہا تھا کہ خدا کا روح تجھ پر نازل ہو گا۔ اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ پیدا ہونے والا انسان کا نہیں بلکہ خدائے عظیم کا بیٹا ہو گا۔ وہی روح بپتسمہ کے وقت یسوع مسیح پر نازل ہوا۔ اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ جیسی اس کی گواہی پیدائش کے وقت سچی تھی وہی ہی بپتسمہ کے وقت سچی تھی۔

یوحنا نے خود روح کی گواہی قبول کر کے گواہی دی تھی کہ میں تو صرف پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ مگر تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے۔ جسے تم نہیں جانتے۔ یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسنہ کھولنے کے میں لائق نہیں (انجیل یوحنا ۱: ۲۷-۲۸) جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر ٹہر کر دی کہ خدا سچا ہے ملائیکل یوحنا ۳: ۳۳) صلیب پر خون نے بہ کر بھی یہی گواہی دی کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ یہ خون اسی وجود مسعود کا تھا۔ جسے یسوع مسیح

کہتے تھے۔ اپریل ۱۹۱۱ء میں اس کو مسیح کا خون کہا گیا ہے۔ اگر صلیب کے وقت مسیح الگ ہو گیا اور یسوع رہ گیا تھا تو یہ خون مسیح کا خون کیس طرح ہو سکتا تھا۔ اسی طرح عبرانی ۱۲:۹ میں رسول کہتا ہے کہ مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو اڑی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا۔ پانی کے بپتسمہ کے بعد یسوع مسیح نے اسی خون کے بپتسمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ کہ مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ہے۔ (لوقا ۱۲: ۵)

۹: ۱۵۔ شریعت کے مطابق دو آدمیوں کی گواہی کافی سمجھی جاتی تھی۔ (۲ کورنٹی ۱: ۱۳ اور عبرانیوں ۱۰: ۲۸) مگر یہاں تین گواہ ہیں۔ اور ان کی گواہی متفق ہے۔ برخلاف ان گواہیوں کے جو مسیح کے خلاف دی گئیں مگر متفق نہ تھیں۔ (مرقس ۱۴: ۵۶)

۱۰: ۱۵۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔

چشم دید یعنی آنکھوں دیکھی گواہی سستی سنائی گواہی سے زیادہ یقین کے لائق ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر تجربے یعنی آپ بیتی کی گواہی ہے۔ جب مرنے والا گواہی دیتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی یا آدمیوں نے قتل کیا ہے تو اس کی گواہی

وزن دار ہوتی ہے۔ اسی طرح جس انسان کو ایمان نصیب ہو گیا ہے اسے بیرونی گواہی کی ضرورت نہیں۔ نہ کتابی شہادت کی احتیاج ہے وہ تو خود جیتا جاگتا گواہ بن جاتا ہے اور تجربے سے جانتا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے۔

سب سے بڑا جھوٹ اور کفر خدا کے بیٹے پر ایمان نہ رکھنا اور یسوع کو مسیح تسلیم نہ کرنا ہے۔ بے ایمان انسان گویا خدا کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ کیونکہ خدا کے کسی انتظام کو تسلیم نہ کرنا گویا یہ کہنے کے برابر ہے کہ خدا نے انتظام کیا ہی نہیں۔

۱۱: ۵-۱۲۔ یسوع خداوند زندگی ہے۔

یسوع ہی مسیح ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ابدی زندگی ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔

رومیوں ۸: ۲۳۔ ہمیشہ کی زندگی ہمارے خداوند یسوع میں خدا کی بخشش ہے۔

انجیل یوحنا ۱: ۲۵۔ زندگی میں ہوں۔

۱۲: ۶۔ زندگی میں ہوں۔

۳: ۱۶۔ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو

کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
 انجیل یوحنا ۱۱: ۱۰-۱۱۔ میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت
 کی زندگی پاؤ۔

انجیل یوحنا ۵: ۲۴۔ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں اور جینے۔
 طیتس ۲: ۱۔ ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے
 خدا نے کیا ہے۔

طیتس ۳: ۷۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔
 یوحنا رسول صحیح معنوں میں عارف یعنی برہم گمانی ہے۔
 مذہب کی حقیقت اس برہم گمانی نے سمجھی اور کھولی ہے۔
 انسان کا سب سے بڑا مسئلہ زندگی ہے۔ جان ہے۔ تو
 جہاں ہے۔ زندہ انسان اپنی محنت اور خدا کے فضل
 سے دنیا بھر کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر زندگی
 ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ محض زندگی کا ہونا ہی انسان کے
 لئے کافی نہیں۔ موجودہ زندگی انسان کو ترسا ترسا کر ایک ایک
 سانس کر کے دی جاتی ہے۔ اور ہر سانس پر دم رک جانے
 اور زندگی ختم ہو جانے کا احتمال اور امکان ہوتا ہے۔ مگر
 باوجود اس کے انسان ہمیشہ کی زندگی کے لئے پیدا ہوا
 ہے۔ یعنی را انسان اس سالوں کی ذرا سی زندگی میں
 خوش نہیں۔ گریہوں میں سردی کی اور سردیوں میں گرمی

کی دعائیں کرتا ہے۔ میدان سے بھاگتا ہے تو پہاڑ پر جا ڈیرا
 جاتا ہے۔ مگر جلد اُگتا کر لوٹ آتا ہے۔ غرضیکہ انسان کسی
 مقام پر اور کسی حالت میں خوش نہیں۔ وہ کسی دائمی بہار کا
 خواہشمند ہے (۲) گرم طبقوں کے پرندے اور جاندار سرد
 بر فانی علاقوں میں زندہ نہیں رہ سکتے اور نہ سرد علاقوں
 کے جاندار گرم طبقوں میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ مگر انسان
 ہر جگہ گزارہ کر لیتا ہے۔ اور جائز ہو جاتا ہے۔ اگر موسم
 بدلنے نہ رہیں تو انسان زندگی سے بیزار اور بے قرا ہو
 جائے۔ انسان ان موجودہ حالات کے لئے نہیں بنا۔ پس
 اس کے خالق نے بے وجہ ہمیشہ کی زندگی اس کو پیش نہیں
 کی۔ یہاں تک کہ خدا نے موجودہ حالات بھی بدل دینے
 کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھ میں سب کچھ نیا بنا دیتا
 ہوں (مکاشفہ ۲۱: ۵) اور یوحنا نے ایمان کی آنکھ سے
 دیکھا اور بتایا کہ میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو
 دیکھا۔ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ
 رہا (مکاشفہ ۱۱: ۲)

مکاشفہ ۲۱: ۵ سے ۲۲: ۵ میں نئے یروشلم کا نقشہ ہے
 جسے سورج کی ضرورت نہیں۔ اور کوئی ناپاک چیز یا کوئی
 شخص جو گنہگار ہے کام کرتا یا تھوٹی باتیں گھڑتا ہے اسی ہرگز داخل

نہ ہوگا۔ مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہیں۔
 ۲۲: ۵ میں بتایا گیا ہے کہ وہ ابد الابد بادشاہی کرے گئے۔ یعنی اللہ
 کا اختیار جو کھویا گیا ہے پھر مل جائیگا اور وہ قدرت کی
 طاقتوں پر اپنا اختیار اور اقتدار بادشاہ کی طرح استعمال
 کرے گا۔

عارف نے راز کی بات (System) کہی ہے۔ ہمارا
 اس پر ایمان ہے اور عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ جس طرح
 عقلی مثالوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ ایسا راز ہے جو کھل کر
 بھی راز ہی بنا رہتا ہے۔ سورج ایک کھلا ہوا راز ہے۔
 مگر باوجود کھلنے کے راز ہی ہے۔ کون بتا سکتا ہے کہ اس کی
 گرمی اور روشنی کا راز کیا ہے وغیرہ۔ اسی طرح ہمیشہ کی زندگی
 کا راز مسیح میں کھل کر بھی راز ہی ہے۔ مسیح کے مرکز میں اُسٹن
 سے یہ راز کھل گیا۔ مگر کون اس کی عقلی تشریح کر سکتا ہے۔
 ع۔ جی کے مرنے میں کیسے راز کی بات کر کے جینا ہے امتیاز کی بات
 زبان سے چاہا۔ کہے کوئی بات۔ دل نے کہا یہ ہے راز کی بات

۳: ۱ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ
 باتیں اس لئے لکھی ہیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی کھتے ہو۔
 اس آیت میں رسول نے خط کا مقصد بیان کیا ہے۔ ایک اور
 راز کی بات کہی ہے کہ سب جنہوں نے اپنی زندگی مسیح یسوع

کے سپرد کر دی ہے اور مسیح کو اپنی مرضی اور زندگی کا حاکم تسلیم کر لیا ہے۔ سب کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے۔ یعنی روح بیعانہ میں مل گیا ہے۔ اور روح کی مہر لگ گئی ہے۔ (افسیوں ۱: ۱۲-۱۳) افسیوں ۱: ۱۲-۱۳۔ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے۔

افسیوں ۲: ۵۔ جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔

مسیح خداوند نے انسان کو خوب سمجھا ہے۔ انسان کی اہل ضرورت زندگی ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ آدم اور حوا نے وہ چیز کھائی تھی جس کی بابت خدا نے کہا تھا کہ کھاو گے تو مر جاؤ گے۔ اس وقت سے مردہ والدین سے مردہ اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ مردہ انسان کو اخلاق اور تہذیب کے اصولوں کی نہیں زندگی کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت مسیح یسوع میں پوری ہوتی ہے۔

۱۴: ۵-۱۷۔ دُعا کی تاثیر:۔ (۲: ۳ دیکھئے)

خدا پر ایمان رکھنے کے معنی ہیں خدا سے ایسی رفاقت کہ اسکی صحبت کے اثر سے ایمان دار خدا کی مانند بن جائے۔ خدا کیسا ہے۔ خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح جیسا ہے۔ پس خدا پر ایمان رکھنا مسیح یسوع کی سہرت اور صورت پانا

ہے۔ مسیح کی صورت پر ڈھلنے کے معنی ہیں مسیح کی مرضی سے
 مرضی ملانا۔ یہ بھید کی بات ہے۔ مگر حقیقت ہے۔ اور جب
 ایمان دار کو مسیح کی سیرت اور مسیح کی مرضی مل جاتی ہے
 تو سوال کی ضرورت نہیں رہتی۔ مرضی ایک ہونے کے باعث
 وہ ہماری احتیاج جان جاتا ہے اور مہیا کرتا ہے۔ سوال
 دو قسم کا ہے (۱) اپنے لئے (۲) دوسرے کے لئے۔ اپنے لئے
 دعا کرنے کی مثال اور نمونہ خداوند کی دعائیں دیا گیا ہے۔
 دوسرے کے لئے دعا کرنے کا اصول یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ
 گنہگار کی بخشش کے لئے دعا کی جائے۔ مگر کافر بے ایمان خدا
 اور روح کے منکر کے لئے دعا کی ضرورت نہیں۔

اہل معرفت Gnostics گناہ کو ہلکا سمجھتے تھے اور اس
 کی بدی اور گناہیت کے قائل نہ تھے۔ اسی لئے وہ توبہ
 کی ضرورت نہ سمجھتے تھے۔ جو پاپی پشچاتا پ کے لئے
 تیار نہیں اس کے لئے کوئی اُمید نہیں۔ اس کا نتیجہ ہلاکت
 ہے۔ جو توبہ کا عقیدہ نہیں رکھتا اور معافی کا قائل نہیں۔
 اس کے حق میں دعا بے اثر رہے گی۔ خدا فطرت میں
 آسانی سے معجزہ کر سکتا ہے۔ مگر انسان کی لادگی
 میں تبدیلی اور نئی پیدائش کا کام کرنے کے واسطے انسان
 کی نیت اور طبیعت کی تیاری لازمی ہے۔ انسان

فائل مختار ہے۔ خدا اس کے ساتھ نہ بروقتی نہیں کرتا۔ اس کی آزمادی کی قدر کرتا ہے اور سوچنے بچا رہنے اور فیصلہ کر لے کا موقع اور ٹہلت دیتا ہے۔ روحانیت کا سب سے اعلیٰ فعل دعا ہے۔ دعا اور توبہ کا نتیجہ شفا اور ہمیشہ کی زندگی یعنی گناہوں کی بخشش بھی ہوتا ہے۔

یعقوب ۱۴: ۵۔ تم ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ اور ایک دوسرے کے لئے دعا مانگو۔ تاکہ شفا پاؤ۔ راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔

۱۸: ۵۔ ۲۱۔ جیسی کا کامل یقین اور کامل علم۔

ہم جانتے ہیں (۱) ہمارے دماغ کو اور ہماری روح کو رویا مل گئی ہے (۲) ہم کو ذاتی تجربہ ہو گیا ہے۔ اہل معرفت (Gnostics) دعویٰ کرتے تھے۔ کہ ہم خدا کو جانتے ہیں۔ اور خدائی باتوں کا پورا گیان رکھتے ہیں۔ اس دعویٰ کے مقابلہ میں رسول نے خدا کو جاننے کے اصول اور خدا کے گیان کی پڑتال کے قاعدے پیش کر کے اُن حضرات کے دعویٰ بھوٹے ثابت کر دیے ہیں۔ اور ان کے مقابلہ میں ایمان دار کو بہیم گیانی ثابت کیا ہے۔

۲: ۳۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے۔

۱۴:۳۔ ہم جانتے ہیں۔ کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔

۱۸:۵۔ ہم جانتے ہیں۔ کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔

۱۹:۵۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں۔

۲۰:۵۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آگیا ہے اور اس نے ہم کو سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانیں۔

۱۸:۵۔ ہم جانتے ہیں۔ کہ جو انسان خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی

حفاظت یسوع مسیح کرتا ہے۔ جو خدا کا پیرا بیٹا ہے

یعنی پورٹھا بیٹا لیپالک بیٹوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بیٹے

کی مسیح اور کامل لشو و نمایا ہے کہ وہ باپ کی مانند بنے۔

جیسا کہ انجیل ۱۴:۴۔ میں پولس رسول کہتا ہے کہ انجیل

کے وسیلے میں ہی تمہارا باپ بنا۔ پس میری مانند بنو۔

۱۹:۵۔ اور وہ شریعہ سے (لیپالک کو) چھو لے نہیں پاتا۔

انجیل ۱۱:۱۱۔ اے قدوس باپ! اپنے اس نام کے وسیلے سے جو

تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر۔

۱۲:۱۷ میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا

ہے۔ ان کی حفاظت کی۔

۱۵:۱۷۔ اس شریعہ سے ان کی حفاظت کر۔

۵: ۱۰۔ ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں ہے۔

یہاں رسول نے پھر ایک دو عملی پیش کی ہے۔ انسان یا تو خدا کے قبضے اور اختیار میں ہیں یا شیطان کے۔ یہ قبضہ اور اختیار انسان اپنی آزاد مرنی سے چنتے ہیں۔ آدم اور حوٰئے اپنی آزاد مرنی سے خدا کا قبضہ اور اختیار سمجھ گیا تھا۔ اور شیطان کی اطاعت منظور اور قبول کر لی تھی۔ یہ دو عملی کام مسئلہ یوحنا رسول نے ہی پیش کیا ہے۔ اور خوب پیش کیا ہے۔

انجیل یوحنا ۱۱: ۱۱۔ دنیا کا سردار (شیطان) مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔
 ۲۰: ۲۵۔ خدا کا بیٹا آگیا ہے۔ اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے۔
 یسوع کو زندگی کا نور اور دنیا کا نور کہا ہے۔ وہ نسیب و فرائض میں خطرے اور آرام میں نفع اور نقصان میں۔ اور حقیقتی اور نقلی و جعلی میں امتیاز سکھاتا ہے۔ ہر قسم کا صحیح امتیاز مسیح سے ہے۔
 دہرایاندار کو امتیاز کا روح بخشا ہے۔ (رافیلوں ۱: ۱۷) اسی سے حق کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر خدا کا کامل علم ناممکن ہے۔ وہ ہی خدا کا کامل اور آخری مکاشفہ ہے۔ مسیح سے باہر اور مسیح کے بغیر خدا کا کامل اور حقیقی علم نہیں۔ ہم نے خدا کی ذات اور صفات کا کمال اسی میں دیکھا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنا گمان (۱) فطرت میں (۲) ضمیر میں اور (۳) الہام میں دیا ہے۔ مگر انسان اپنی باطنی کمزوری کے باعث ان کو صحیح طور پر سمجھ نہیں

مکتا۔ صرف یسوع مسیح میں خدا کا کمال اور بے نقص تصور اور علم حاصل ہوتا ہے۔ قرابت میں حالات اور معاملات کے مقابلے سے علم دیا گیا ہے۔

(علم الاشیاء یا ضد اولیٰ) مثلاً پولس رسول نے کہا ہے کہ اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ چوری نہ کر تو میں چوری کے گناہ کو نہ جانتا۔ اسی طرح روشنی اندھیرے کے مقابلے سے اور سچائی جھوٹ کے مقابلے سے جانی جاتی ہے۔ مگر مسیح آسمانی اور روحانی حقیقتوں کے منہ پر سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ جس سے ہم حقیقتوں کو رُودِ رُود دیکھتے ہیں۔ اور ان کا یقینی علم حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یسوع مسیح سے اور اُس میں ہم کو پہلا گمان یہ حاصل ہوا ہے۔ کہ (۱) ہم اس میں جو حقیقی ہے۔ یعنی اُس کے بیٹے میں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ (۲) حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔

(۱) ہم یسوع مسیح میں ہیں:-

اعمال ۱۷: ۲۸۔ ہم اسی میں جیتے اور چلتے پھرتے موجود ہیں۔ یعنی ہماری زندگی اور حرکت کی وجہ وہ ہے۔ یہ سب بہت گہرا ہے اور بے حد ضروری ہے۔ ویدانت و عدۃ الوجود کا قائل ہے۔ اور کہتا ہے۔ ایک ایو دو تیم ناستی یعنی جو کچھ موجود ہے برہم ہے۔ (لا موجود الّا ہُو) میں ہی برہم ہوں (برہم انہی) ایک ایک شے برہم ہے (تت تو م اسی)

اوتار کے مسئلہ میں کسی عام انسان میں کوئی معمولی سی صفت یا ہٹ
 دیکھ کر اس کو خدا ٹی کا درجہ دے دیا ہے۔ اور اس میں خدا
 کا کوئی جُذبان لیا گیا ہے۔ مگر ایمان دار اور یسوع مسیح کی رفاقت
 میں ایمان دار اور یسوع مسیح کی شخصیت الگ الگ رہتی ہے۔
 گھل مل کر ایک شخصیت نہیں بن جاتی۔ اور اس رفاقت میں
 کامل خدا کا کامل انسان کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے۔ یہ رفاقت
 اپنی مثال آپ ہے اور بے مثل ہے۔ پولوس نے اس رفاقت
 کے راز کا تجربہ کیا اور کہا کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور افسیروں
 ۴: ۲ میں کہا ہے کہ سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے۔ جو
 سب کے اُوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔
 (۷) حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے :-

زبور ۱۰۱: ۱۔ احمق کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔

اکرتی ۸: ۴۔ بُت دُنیا میں کوئی چیز نہیں۔

اکرتی ۸: ۵۔ ”خدا اور بہترے خداوند ہیں“ مگر حقیقی خدا وہ

ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا۔ اور ہمیشہ کی زندگی بھی وہی

ہے۔ یعنی وہ محض زندگی کا چشمہ اور زندگی دینے والا ہی

نہیں بلکہ خود ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مردوں میں سے خود بخود

زندہ ہو جانا اور مردوں کو زندہ کرنا اس کی دلیل ہے۔

۲: ۱۵۔ اے بچو اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔

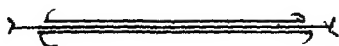

یہ خط افسس شہر سے لکھا گیا تھا۔ جہاں شراب کا دیوتا بیکس
 ایشٹ دیوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بیسیوں اور دیوتا اور
 دیوتاؤں کے بت تھے۔ ہر روز کسی زکسی بت کی مہورت ہوتی
 تھی۔ یوں افسس کے لوگ بت پرستی میں پیدا ہوتے اور بت
 پرستی اور اس کی مکروہ رسموں میں پھٹے تھے۔ ایمان داروں
 کے لئے قدم قدم پر آزمائش اور کشش تھی۔ اسی لئے پولس رسول
 نے ایسی جماعت کو ہدایت کی تھی۔ کہ شراب میں متوالے نہ ہو۔
 بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور مزا میر اور گیت اور
 روحانی غزلیں گایا کرو۔ (افسیوں ۵: ۱۸-۱۹)

بیکس کے تہوار پر اس کے بھگت بیسا کھی اور ہولی جیسا
 سماں باندھ دیتے تھے۔ بدست ہو کر گل کوچوں میں للکارنے
 محش گیت گاتے اور نالہ بیا کر کیتیں کرتے اور فنیقے اڑاتے تھے۔
 بت خواہ مادی ہو خواہ ذہنی اور خیالی ہو۔ گویا ہر وہ شے
 اور ہر وہ خیال اچھا ہو یا بُرا جسے ہم پیار کرتے اور مسیح یسوع
 پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی پوجتے ہیں۔ بت ہے۔ ہمارا قبلہ یعنی
 سجدہ گاہ یسوع مسیح ہے۔ اور ہمارے خیالات اور عبادت
 کا مضمون بھی یسوع مسیح ہے۔ سب باتوں میں یسوع مسیح کا درجہ
 اول ہے۔ (کلیسیوں ۱: ۱۸)

بت ہر صورت میں کسی حقیقت کی نقل ہوتا ہے۔ اسی لئے

رسولِ خط کے پڑھنے والے ایمان داروں کو تاکید کرتا ہے۔
 کہ تمہارے پاس حقیقی خدا ہے۔ وہ ہی تمہاری زندگی ہے۔ اب
 تم کو کسی نقلی یا جعلی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔
 ع تو کوٹوں شیر و گل از خار دلوش از نیش میسازد
 بہ لطف خویش شیریں سازد تلخ افسانہ دارا

220.7
DIN

3145 * 11
LIBRARY

کرسچن لٹریچر بورڈ آف ویمنشنل کرسچن کونسل کی مالی
 اعانت کے ساتھ مشعل پر ننگ پر یس کھر د ضلع انبالہ
 میں باہتمام اسے راتم بہ نباس بی۔ اے۔ منشی فاضل پرنٹر
 پبلشر بھی اور شائع ہوئی ہے

Cl. No 2278
JRK

Author JALAL UDDIN,

Title Commentary of First Letter of
St. John, (Urdu)

Accession No. 3945

3946

*"Jalal uddin,,
Commentary of first letter
of St. John,,(urdu)*

2278
JRK

3946